皇祐新樂圖記

琴操

漢鐃歌十八曲集解

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

皇祐新樂圖記

阮逸 胡瑗撰

本館據學津討原
本影印初編各叢
書僅有此本

欽定四庫全書提要

皇祐新樂圖記三卷宋阮逸胡瑗奉勅撰仁宗景祐三年二月以李照樂穿鑿特詔校定鍾律依周禮及歷代史志立議範金至皇祐五年樂成奏上此其圖記也舊本從明文淵閣錄出後有宋陳振孫嘉定己亥跋云借虎邱寺本錄蓋當時所賜藏之名山者又有元天歷二年吳壽民跋明萬歷三十九年趙開美跋敘是書源委頗詳考初置局時逸瑗與房庶等皆驛召預議詔命諸家各作鐘律

以獻而持論互異司馬光主逸瑗之說范鎮主房庶之說往反爭議卒不能以相一其往返書牘具光傳家集中而鎮所作東齋記事亦略存其概大抵逸瑗以爲黃鍾之管積八百一十分容一千二百黍又以九章圜田算法計之黃鍾管每長一分積九分容十三黍三分黍之一空徑三分四釐六毫圜十分三釐八毫圜徑用徑三圜九古率而改圜九分爲九方分別遷就之術也司馬光曰古律已亡非黍無以見度非度無以見律律不生於度

與黍將何從生非謂太古以來律必生於度也特以近世古律不存故返從度法求之耳其論最明范鎮議其以度起律誠爲過當然鎮以秬黍律尺龠龡斛算數權衡鍾聲十者必相合而不相戾然後爲得亦不爲無見也以律起度與以度起律源流本無異同而二家算術不精逸瑗等得之於橫黍而失之於圜徑又以大黍累尺小黍實管自相乖反房庶以千二百黍實之管中隨其長短斷之以爲九寸之管取三分以度空徑則空徑不生於

黍而別有一物爲度以起分竟不必實黍於管亦未見其爲通論也是書上卷具載律吕黍尺四量權衡之法皆以横黍起度故樂聲失之於高中下二卷攷定鐘磬晉鼓及三牲鼎鸞刀制度則精核可取云

皇祐新樂圖記卷上

朝奉郎前尚書虞部員外郎輕車都尉賜紫金魚袋臣竇儼奉勅撰
承奉郎守光祿寺丞充國子監直講同詳議修制大樂臣胡瑗
古虞張海鵬較

總敘詔旨篇第一

皇祐律呂圖第二

皇祐黍尺圖第三

皇祐四量圖第四

皇祐權衡圖第五

總敘詔旨篇第一

皇上睿敏聰明自天所稟精志典學而大曉雅音景祐中親製樂章乾安等十曲播于樂府用于郊廟皇祐二年秋九月大饗明堂復製樂章成安等十有四曲先詔太常調習鐘律奏御日上謂侍臣曰鎛鐘特磬未協音律宜改制之尋敕太常禮樂官及修制官臣保信臣逸臣昭序及驛召致仕官臣瑗同依詳經典歷代制度用上黍秬黍制成律呂度量等法物臣等虔奉聖語同詳議修制官二十餘員論議二年議定然後聞奏聞奏然後修制以成聖朝一代之樂制兼詳考太常寺舊鎛鐘

不合古制者凡有七舊特磬不合古制者凡有三謹具于左

一謂舊鎛鐘形制不合古法周禮疏云古者應律之鐘狀如鈴而不圓今太常寺鎛鐘狀圓而不如鈴

二謂舊鎛鐘無鉦周禮鐘體有于鼓鉦舞凡四今太常寺鎛鐘無鉦不合古法

三謂舊鎛鐘隧不在鼓間周禮鳧氏云于上之攠謂之隧注云隧在鼓中窒而生光有似夫隧今太常寺鎛鐘隧在鼓外編鐘復無其隧

四謂舊鎛鐘柄無甬衡周禮鳧氏云舞上謂之甬甬上謂之衡注云甬衡二者鐘柄也今太常寺鎛鐘柄如犂鎗無甬衡之制

五謂舊鎛鐘縣柄無旋蟲　周禮云鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹注云旋屬鐘柄所以縣之也謂之旋蟲者旋以蟲爲飾後漢時鐘旋有蹲熊盤龍辟邪賈公彥疏云漢法鐘旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪今太常寺鐘柄但如犂鎩側而縣之並無旋蟲

六謂舊鎛鐘口不合古法　周禮鐘長十六者口徑十今太常寺鐘口或長或短並不合古法

七謂舊鎛鐘聲不正全失臣民之敘　夫鐘聲清濁各有臣民之敘今太常寺鎛鐘自黃鐘以上是正聲其應鐘無射南呂三鐘却是倍聲形制大于黃鐘大呂等鐘不惟失臣民之敘且殊不協音律所以聖人詔有司詳議修制以改正前代之失

一謂舊特磬無倨句之法　按周禮磬氏爲磬倨句一矩有半注云必先度一矩

爲句一矩爲股而求其弦則磬之倨句也今太常寺舊特磬並不依周禮倨句之法

二謂舊特磬無博一股二鼓三之制周禮磬氏云其博爲一股爲二鼓爲三今太常寺舊特磬並無長短尺寸之法

三謂舊特磬太厚多無聲韻其聲高下亦不相倫類按周禮云其聲清揚而遠聞則于磬宜今太常寺舊特磬太厚而無聲韻非所謂清揚而遠聞也

三年五月十九日垂拱殿進呈上可其奏仍俾鑄造鎛鐘特磬遂檢會皇祐二年閏十一月五日詔勑節文彥博等朕聞古者作樂本以薦上帝配祖考三五之盛不

相沿襲然必太平始克明備周武受命至成王周公始大合樂以和邦國漢初亦沿舊制武帝時始定太一后土樂詩光武中興至明帝始改大豫之名損益前後以制樂節唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鐘律明皇方成唐樂是經啓善述禮樂重事須三四世聲文乃定國初亦循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高令和峴減下一律眞宗始出聖意大祠用樂隨月用律屢加案慨然念樂經久墜學者罕專歷古研覃亦未完緒如其制作益須切當委中書門下集兩制及太常禮樂

官將天地五方神州日月宗廟社稷祭享所用登歌宮縣當更定奪聲律是非按古今調諧中和揚較議論允適經久可用垂信不朽使祖宗功德發揚無窮神祇感格善氣來應苟獲至當何憚改爲尚賴洽聞其圖盛飾故茲詔示想宜知悉至皇祐四年十二月二十一日詳議大樂局同修制局等官具新鎛鐘特磬進呈上御紫宸殿觀其制度曰精矣聽其聲音曰和矣遂降付中書復命樞密使若訥參知政事適總其事至皇祐五年六月淮監總大樂局奏令阮逸胡瑗於修制局同定模鑄

造鐘磬等兩宮架遂按周禮及歷代史志立議範金比及樂成考其聲音下太常舊樂一律衆器之音盡合鐘磬其聲諧和

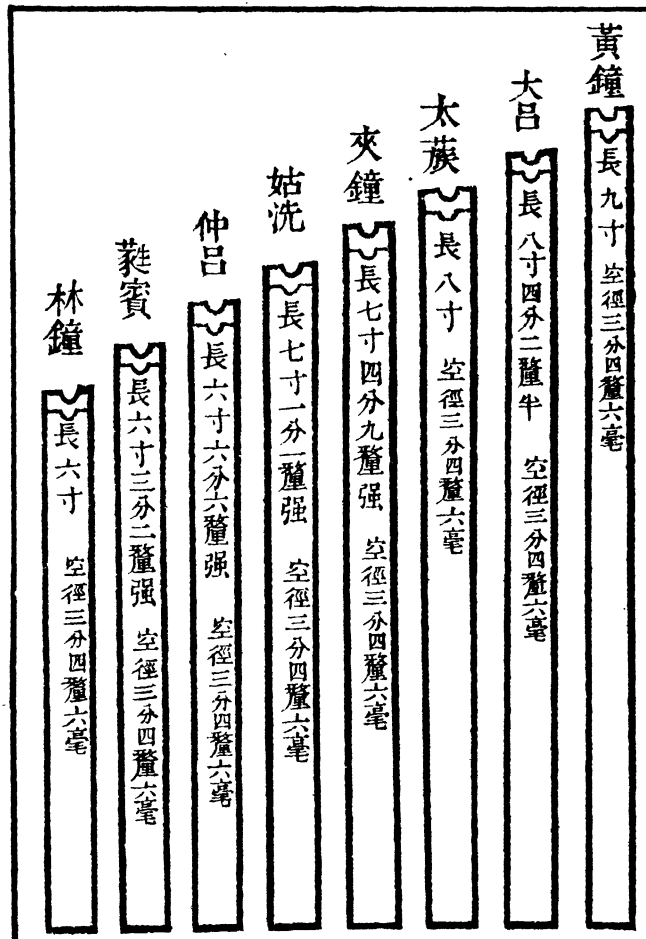
皇祐律呂圖第二

臣謹按周禮太師職掌六律六同以合陰陽之聲注云黃鐘長九寸其實一龠下生者三分去一上生者三分益一大呂長八寸二百四十三分寸之一百四太蔟長八寸夾鐘長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鐘長六寸夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鐘長四

寸二十七分寸之二十　史記律書云王者制事立法物度軌則壹稟於六律六律爲萬事根本焉律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法前漢書律歷志云黃鐘爲天統律長九寸林鐘爲地統律長六寸太蔟爲人統律長八寸始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於

午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七後漢書律歷志云黃鍾十七萬七千一百四十七大呂十六萬五千八百八十八太蔟十五萬七千四百六十四夾鍾十四萬七千四百五十六姑洗十三萬九千九百六十八仲呂十三萬一千七十二蕤賓十二萬四千四百一十六林鍾十一萬八千九十八夷則十一萬五百九十二南呂十萬

四千九百七十六無射九萬八千三百四應鐘九萬三千三百一十二以上皆以萬九千六百八十三爲法以除十二管之實各得分寸之數臣逸臣瑗謹詳周禮并歷代史書律呂長短之法雖立數之等有三一謂起於黃鐘九寸上生者三分益一下生者三分減一如周禮太師職晉書律歷志之類是也二謂以一寸爲九分如太史公律書淮南子律法劉焯律分之類是也三謂萬九千六百八十三爲法以除十二管之實數如後漢書律歷志何承天律法之類是也其分寸之法則一謂皆以上生益一下生減一而黃鐘得九寸林鐘得六寸太蔟得八寸也今以古今律數制成中聲律十有二管清聲律四管圖之於左


黃鐘
長九寸　空徑三分四釐六毫
大呂
長八寸四分二釐半　空徑三分四釐六毫
太蔟
長八寸　空徑三分四釐六毫
夾鐘
長七寸四分九釐强　空徑三分四釐六毫
姑洗
長七寸一分一釐强　空徑三分四釐六毫
仲呂
長六寸六分六釐强　空徑三分四釐六毫
蕤賓
長六寸三分二釐强　空徑三分四釐六毫
林鐘
長六寸　空徑三分四釐六毫

律呂圖

夷則　長五寸六分二釐强　空徑三分

南呂　長五寸三分三氂强　空徑三分

無射　長四寸九分九釐强　空徑二分八厘

應鐘　長四寸七分四氂　空徑二分六厘半

黃鐘清　長四寸五分　空徑二分半

大呂清　長二寸二分一氂　空徑二分半

大蔟清　長四寸　空徑二分半

夾鐘清　長三寸七分四氂半　空徑二分半

右臣逸臣瑗謹按周禮嘉量法并前漢志等計黃鐘之管積八百一十分容一千二百黍又以九章圓田算法計之黃鐘管每長一分積九分容十三黍三分黍之一空徑三分四釐六毫算法置九分三分益一得十二分以開方除之得空徑之數不盡二毫八絲四忽仍以度量權衡交相酬驗是以聲制粗合古法自隋牛宏唐田畸輩執守孤學不知律度量衡四者皆起黃鐘之管而但以尺律二者校定律呂又執空徑三分之說故歷世論議紛紜無所的從今臣等幸緣經史之制黃鐘積八百十分之說稍合古制以成聖朝之大典焉

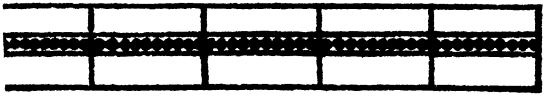
皇祐黍尺圖第三

臣謹按周禮典瑞職云璧羡以起度注云羡不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺前漢書律歷志云度者本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣後漢書律歷志云體有長短檢以度晉書隋書唐志雖尺之長短有異而其法與前漢志同聖朝天聖令文云諸度以北方秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺（注一尺二寸爲大尺一尺）十尺爲丈臣逸臣瑗謹詳周禮漢志及歷代尺法制成聖朝皇祐黍尺一銅尺一謹圖形制於左

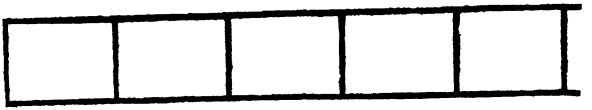
黍尺圖

銅

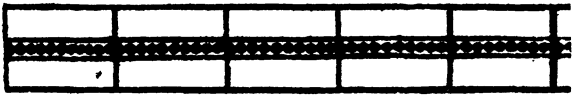
黍



尺



尺



右臣逸臣瑗所制聖朝樂尺皆稟聖旨用上黨羊頭山秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺比於太府寺見行布帛尺七寸八分六釐與聖朝銅望臬影表尺符同用九寸裁黃鐘之管下太常寺舊樂一律實合太祖皇帝之聖意何哉臣等嘗竊觀詔勑國初循用王朴竇儼所定周樂太祖皇帝患其聲高令和峴減下一律以今朝皇祐新定尺律校太常寺舊樂猶高一律苟非聖神智通神明則何以前聖後聖相去幾百年而聖意符同若此哉

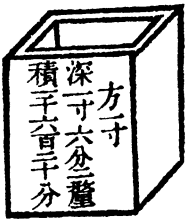
皇祐四量圖第四

周禮考工記梌氏爲量深尺內方尺而圜其外其實一
鬴注六斗四升爲鬴前漢書律歷志云量者起於黃鐘之龠用
度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠合龠
爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣後漢
書律歷志云物有多少受以量晉書隋書唐志竝與周
禮前漢志同聖朝天聖令文云諸量以秬黍中者容一
千二百黍爲龠合龠爲合今令文誤作十龠爲合十合爲升十升
爲斗注三斗爲大斗一斗十斗爲斛臣逸臣瑗謹詳周禮漢志及

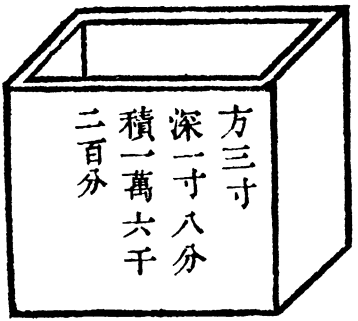
歷代至聖朝天聖令文量法制成皇祐龠合升斗以今太府寺見行升斗校之二升九合一龠弱得太府寺升一升以二斗九升五合得太府寺斗一斗謹圖四量形制於左

龠

合

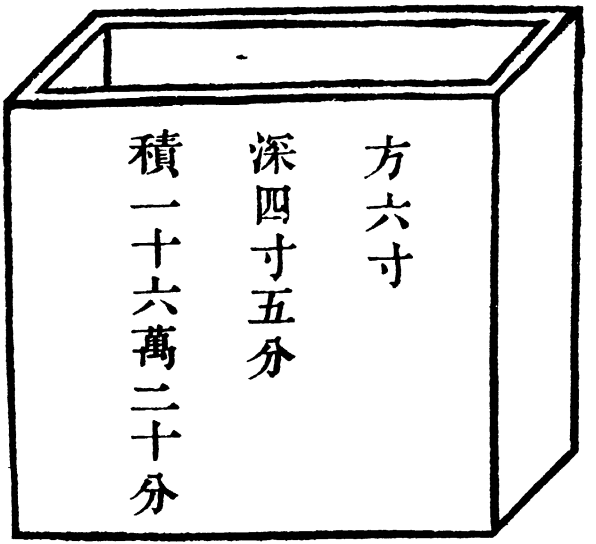


升



四量圖

斗



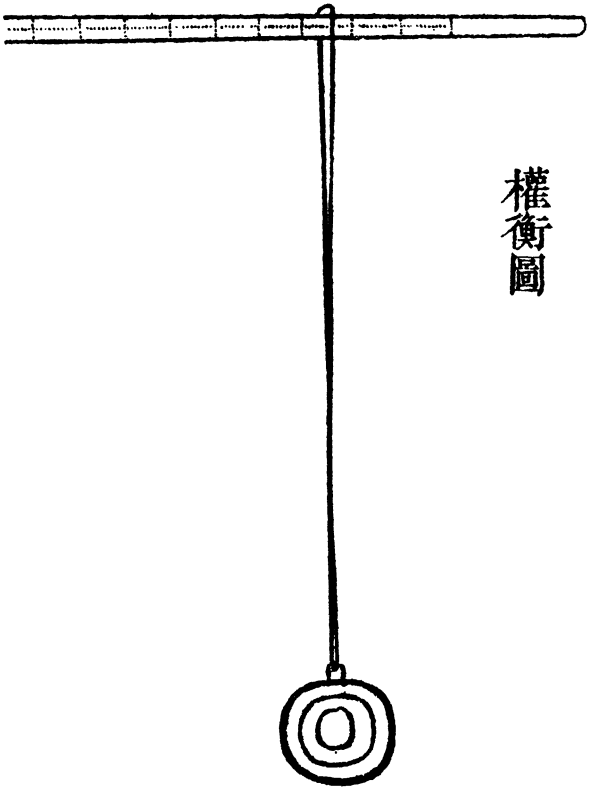
右臣逸臣瑗謹按隋志開皇中以古斗三斗爲一斗今以黍斗校之尙少五合未合三斗者蓋自隋開皇至聖朝五百餘年矣其間制造得無差舛哉

皇祐權衡圖第五

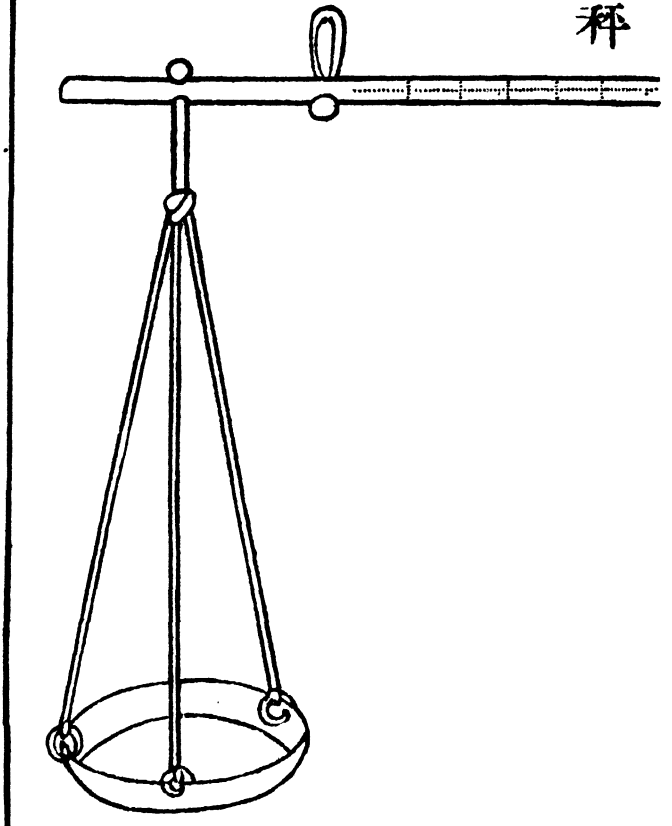
周禮典瑞云駔琮五寸宗后以爲權注駔讀爲組以組繫之因名焉鄭司農亦以爲稱錘以起量組琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權注云以爲權故有鼻也前漢書律歷志云權衡本起于黃鐘之重一龠容一千二百黍重十二銖兩之爲兩重二十四銖二十四氣之象也十六兩爲斤重三百八十四銖易二篇之爻陰陽變動之象也三十斤爲鈞重萬

五百二十銖當萬物之象也四鈞爲石而五權謹矣圓而環之令肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也注謂爲鍾之形如環也後漢書律歷志云量有輕重平以權衡晉書隋書唐志並與前漢志同聖朝天聖令文云諸權衡以秬黍中者以百黍之重爲銖二十四銖爲兩十六兩爲斤臣選臣瑗謹詳周禮及歷代至聖朝令文之制定成銖秤一鈞秤一石秤一以太府寺見行秤法物校之一斤得太府寺秤七兩二十一銖半弱修制所以銅爲權以木爲衡謹爲秤圖于左

銖



權衡圖


秤

右臣逸臣瑗謹按隋志開皇中以古秤二斤爲一斤隋書悞作三斤爲一斤則今太府寺十五斤秤乃古一鈞之權衡也然今黍秤十六兩比太府寺八兩尚少三銖半强者亦以年代浸遠而制造有差也

皇祐新樂圖記卷上　終

皇祐新樂圖記卷中

皇祐鑄鐘圖第六

皇祐特磬圖第七

皇祐編鐘圖第八

皇祐編磬圖第九

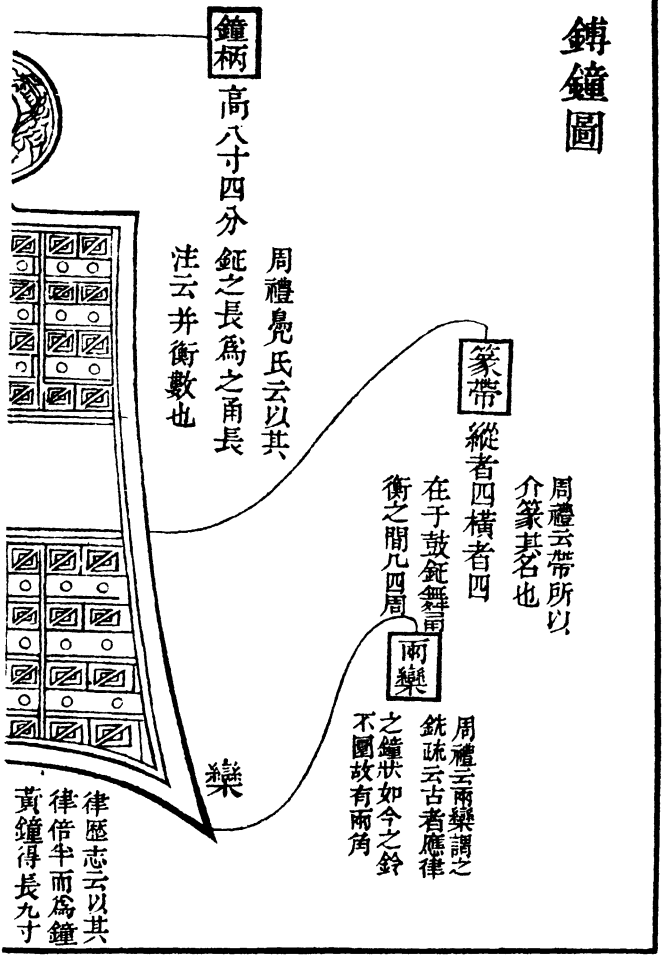
皇祐鑄鐘圖第六

臣等謹按周禮鳧氏爲鐘兩欒謂之銑注云銑鐘口兩角賈公彥疏云古者應律之鐘狀如今之鈴不圜故有兩角銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞注云此四名者鐘體也于鐘唇之上祛也鼓所擊處舞上謂

之甬甬上謂之衡注云此二名者鐘柄鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹注云旋屬鐘柄所以縣之也謂之旋蟲者旋以蟲爲飾也後漢時鐘旋上有蹲熊盤龍辟邪蹏云漢法鐘旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪古法亦當然鐘帶謂之篆注云帶所以介其名也在于鼓鉦舞甬衡之間凡四篆間謂之枚枚謂之景注云枚鐘乳也後漢時鐘乳依鼓與舞每處有九面三十六蹏云鐘有兩面面皆三十六乳于上之旋謂之隧注云旋所擊之處旋弊也隧在鼓中窒而生光有似夫隧又注云鼓六鉦六舞四鐘口十者其長十六爾雅云大鐘謂之鏞注云書曰笙鏞以間亦名鎛音博聶崇義三禮圖云特縣鐘謂黃鐘律倍半而爲之律歷志云各以律倍半而爲鐘黃鐘管長九寸其爲鐘也高二尺二寸

半兩欒之間徑一尺四寸强鼓閒方八寸四分舞間橫徑八寸四分甬衡共長八寸四分臣逸臣瑛謹詳周禮爾雅律歷志三禮圖鎛鐘制度鑄成鎛鐘兩宮架共二十四枚謹圖黃鐘鎛鐘形制于左

鎛鐘圖


鐘柄
高八寸四分
周禮鳧氏云以其
鉦之長爲之甬長
注云并衡數也
篆帶
縱者四橫者四
周禮云帶所以
介篆其名也
在于鼓鉦舞間
衡之間凡四周
兩欒
周禮云兩欒謂之
銑疏云古者應律
之鐘狀如今之鈴
不圜故有兩角
欒
律歷志云以其
律倍半而爲鐘
黃鐘得長九寸

衡

旋蟲

圍徑五寸

周禮云鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹注云謂之旋蟲者以旋上有蹲熊辟邪盤龍之飾故謂旋蟲也

乳

七十二枚

周禮注云乳俟鼓與舞每處有九面三十六故二面共有七十二乳也

口徑

一尺四寸

周禮注云鐘口徑十者其長十六今鐘高二尺二寸半故口徑一尺四寸也

樂

鎛

鼓

舞

鐘高二尺二寸半倍之得一尺八寸又加四寸半得一尺二寸半

右臣逸臣瑗謹按三禮圖律歷志云各以其律倍半爲之此聶崇義誤寫各之一字耳何以明之今之鎛鐘則古之鏞鐘所以和衆樂也一十二鐘大小高下當盡如黃鐘惟於厚薄中定清濁之聲則聲器宏大可以和于衆樂苟十二鐘小大高下各依本律則至應鐘器微小與編鐘黃鐘相類也器微小則在縣參差觀者不能齊肅聲微小則混于衆樂聽者不能和平（宮架每擊編鐘十二架編磬十二架二十四架齊擊之則一應鐘絶小何以和其衆樂之聲）故今皇祐新鐘小大高下皆如黃鐘但于厚薄中以定十二律聲也又舊制鼓

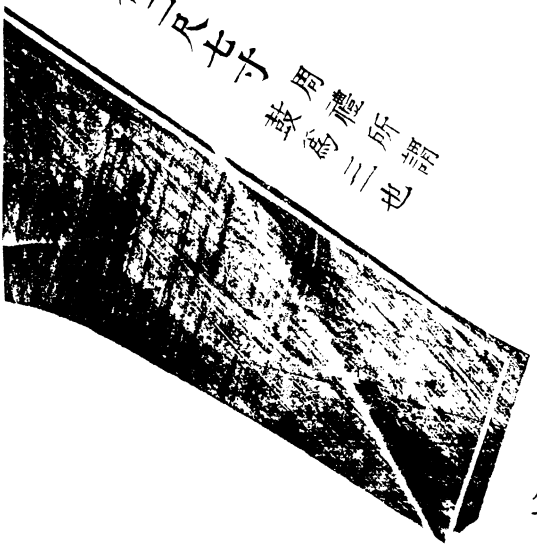
間至廣凡十有八乳而其數六舞間至狹亦十有八乳而其數四鉦間無乳而其數六故乳上下疎密不能齊一鉦又不在鐘體正中今皇祐新鐘鼓舞之數俱六而鉦數四則乳之疎密上下相稱鉦居鐘體之正名與器不相戾也又舊鐘之柄全無旋蟲狀如犁鎛側縣于篪今皇祐新鐘旋蟲俱合古法縣亦端平上之三事皆同詳議大樂局兩制近臣及太常禮樂官二十餘人二年之間議論至精然後奏聞奏聞然後修制以成聖朝一代之新制

皇祐特磬圖第七

臣等謹按周禮磬氏爲磬倨句一矩有半注云必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也其博爲一注云博謂股博也博廣也股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚注云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸己上則摩其旁注云磬聲太上謂聲清也則摩纏其旁薄而廣則濁己下則摩其耑注云太下聲濁也耑短而厚則清義三禮圖曰舊圖引樂經云黃鐘磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸兩弦之間三尺三寸七分半此

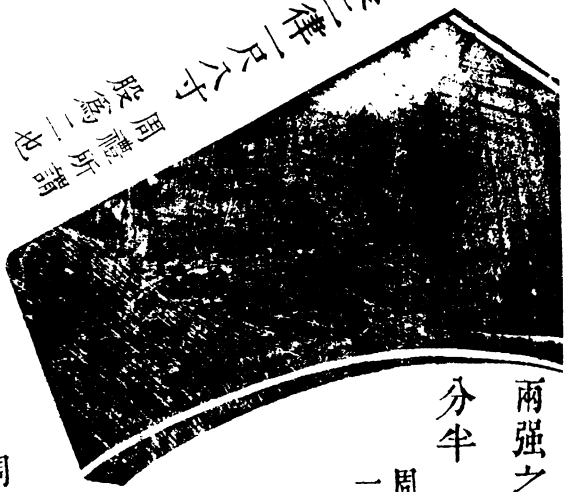
謂特縣大磬配鎛鐘者也臣逸臣瑗謹詳周禮及古今三禮圖特磬之制修制所制成特磬兩宮架共二十四謹圖黃鐘磬形制於左

特磬圖



鼓博六寸　周禮所謂三分其股博去一以爲鼓博鼓廣也

股長尺有二寸六分



兩弦之間三尺三寸七分半

周禮所謂倨句一矩有半也

股博一律九寸

周禮所謂其博爲一也

股長二律二尺八寸

周禮所謂股爲一也

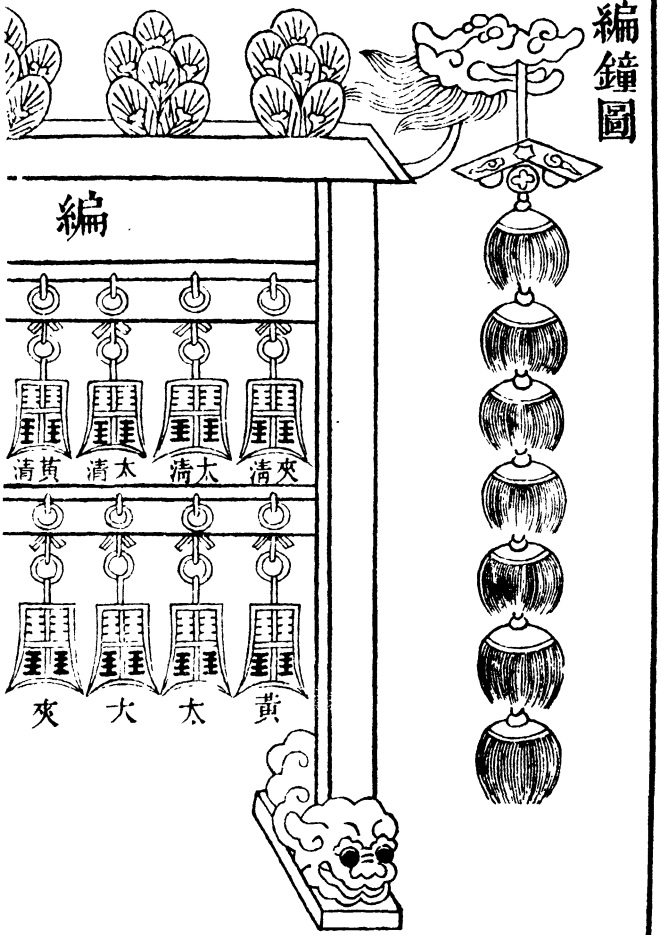
右臣逸臣瑗詳考周禮考工記所載特磬之制並依而制之聲皆和協其間惟參分其鼓博以其一爲之厚不可依之依之則其聲太高不協音律

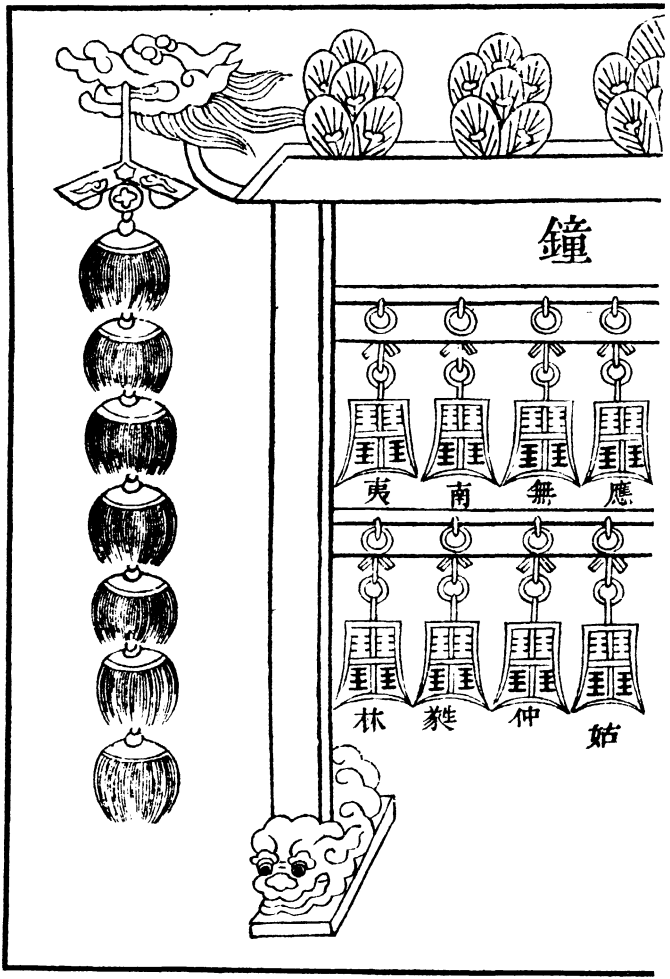
皇祐編鐘圖第八

臣謹按周禮小胥職凡縣鐘磬半爲堵全爲肆註云鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已梓人職云厚脣弇口出目短耳大胃哨後大體短脰若是者謂之贏屬常有力而不能走其聲大

而宏有力而不能走則于任重宜聲大而宏則于鐘宜若是者以爲鐘簴是故擊其所縣而由其簴鳴禮記明堂位云夏后氏之龍簨簴商之崇牙周之璧翣註云簨簴所以縣鐘磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰簴飾之以贏屬羽屬簨以大版爲之謂之業商又于龍上刻畫之爲崇牙以掛縣紘也周又畫繒爲翣戴以璧亞五采羽于其下樹于簨之角上飾彌多也周頌曰設業設簴崇牙樹羽聶崇義三禮圖云編鐘十六枚同在一簨簴臣逸臣瑗謹詳周禮及三禮圖編鐘之制制成編鐘兩宮架登歌鐘五架每架正聲十有二鐘清聲四鐘下格八鐘黃鐘至林鐘上格八鐘夷則至夾鐘清謹圖形於左

編鐘圖



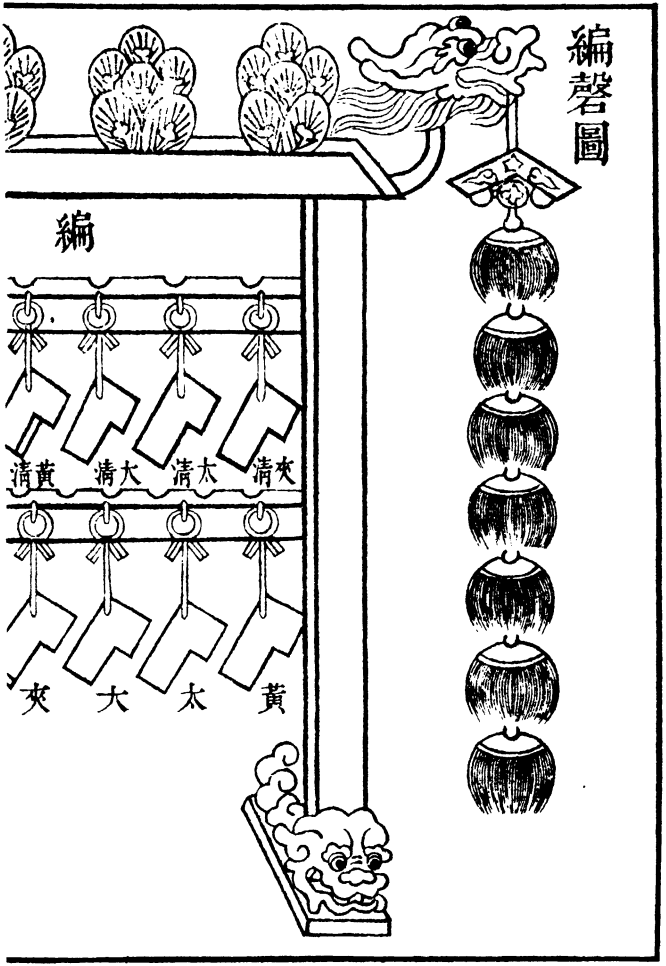

鐘
夷
南
無
應
林
蕤
仲
姑

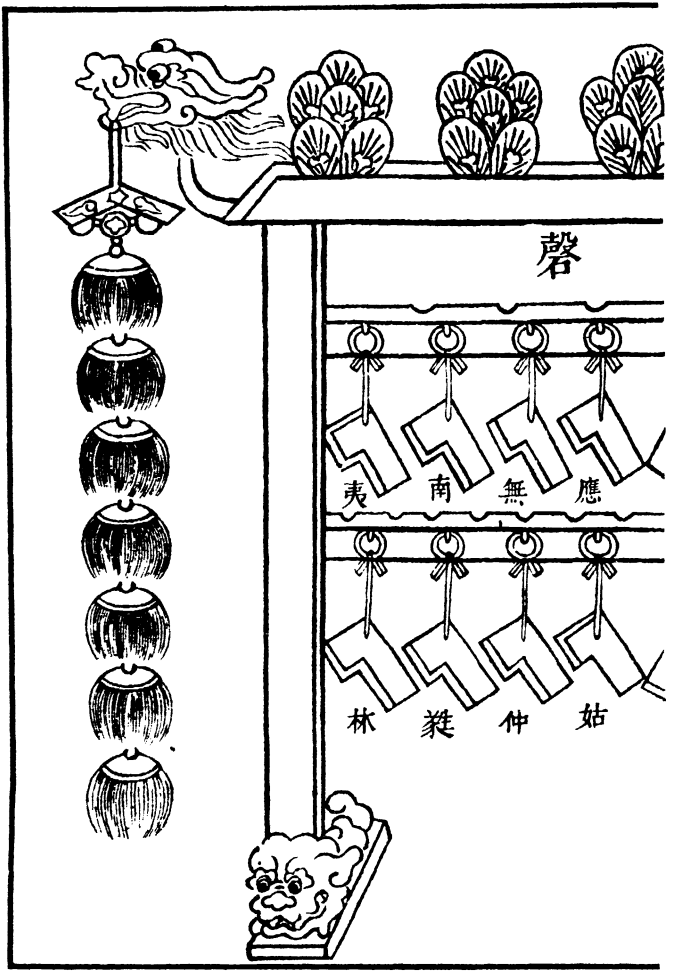
右臣逸臣瑗謹按鎛鐘居十二辰止于十二枚故高下小大形制可以如一今編鐘復加清聲四枚形制難一故上格下格高下小大有二等焉荷爲一等則清聲四鐘其聲焦殺矣其鐘之簴簨當用雙牙則鐘縣端平不礙聲韻且便于擊考也乞降聖旨下太常寺添制鎛鐘編鐘簴簨皆用雙牙庶得鐘縣端平其聲和暢

皇祐編磬圖第九

臣等謹按周禮小胥職編磬之說與編鐘同梓人職云銳喙決吻數目顧脰小體鴻腹若是者謂之羽屬常無

力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則于任輕宜其聲清揚而遠聞則于磬宜若是者以爲磬簴故擊其所而由其簴鳴臣逸臣瑗謹詳周禮編磬之制制成編磬兩宮架登歌磬五架謹圖形制如左


編磬圖
編
夾清
太清
大清
黃清
黃
太
大
夾


磬
應
無
南
夷
姑
仲
蕤
林

右臣逸臣瑗謹詳經典及歷代之制磬簴及趺並當用羽謂磬簴上當以鷙鳥爲飾　自聶崇義三禮圖磬簴鐘簴皆爲虎形今太常寺磬具及趺合用羽乞降聖旨下太常寺遇修換特磬編磬簴簴因而正之庶合古法

皇祐新樂圖記卷中　終

皇祐新樂圖記卷下

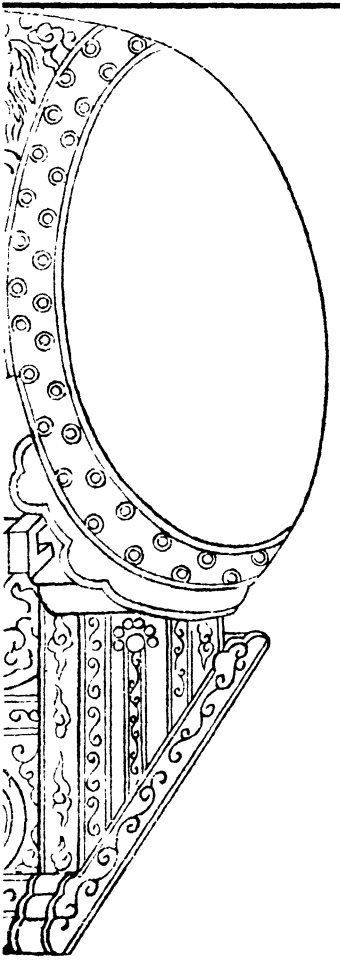
晉鼓圖第十

三牲鼎圖第十一　鼎扃鼎冪鼎畢附

鸞刀圖第十二

晉鼓圖第十

臣等謹按周禮鎛師掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也又鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀神謂天神以靈鼓鼓社祭社謂地祇以路鼓鼓鬼享鬼謂宗廟以晉鼓鼓金奏注云晉鼓長六尺六



寸金奏謂樂作擊編鍾考工記韗人爲鼗陶注云鼗陶鼓木也長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正注云賈侍中云晉鼓也晉鼓鼓金奏臣逸臣瑗謹詳周禮鎛師鼓人韗人晉鼓之制制成晉鼓六面謹圖形制于左

晉鼓圖

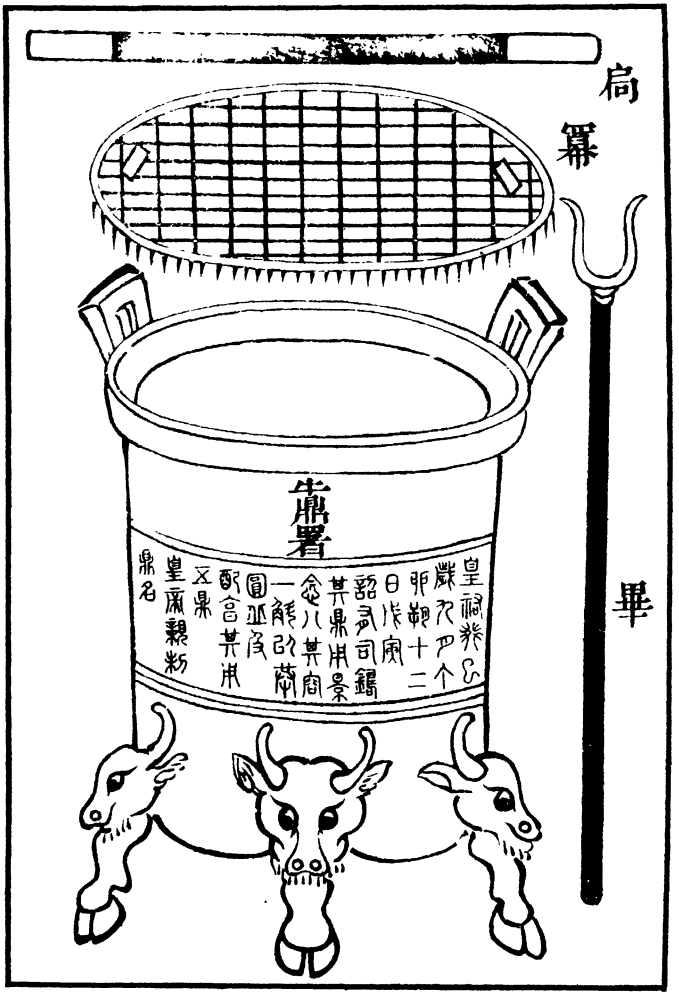
右臣逸臣瑗竊觀三代祭祀之禮以雷鼓靈鼓路鼓歆神之後即用晉鼓鼓其樂節今太常寺歆神之後唯用散鼓以鼓金奏殊不合古制是必唐室之季禮殘樂缺工師解散汨而弗倫五代因之不克釐正皇上馴致太平精心報祀隆禮備樂無文咸舉非聰明神聖決於師古則孰能與于此哉

三牲鼎圖第十一　鼎扃鼏冪　鼎畢附

臣等謹按禮記郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶正義調正鼎九陪鼎三也儀禮聘禮云鼎九設於西階前陪鼎當內廉東面北

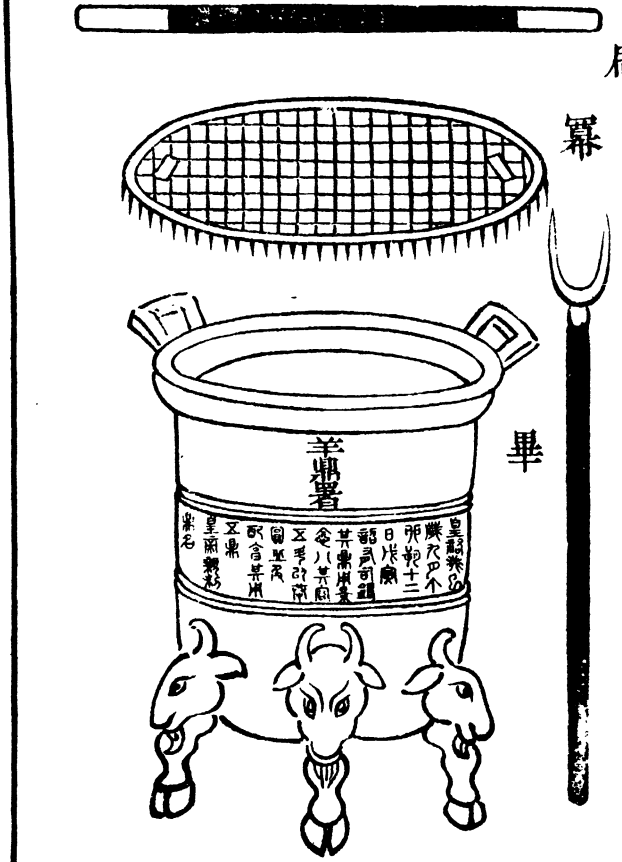
上九正鼎謂牛鼎羊鼎豕鼎魚鼎腊鼎腸胃鼎膚鼎鮮魚鼎鮮腊鼎三陪鼎謂膞膮臐也　禮記禮運云陳其犧牲備其鼎俎正義云天子諸侯夕省牲之時陳鼎於廟門外以牲煮于鑊鼎隨鑊設各陳鼎於鑊而取牲體以實其鼎舉鼎而入設于阼階下南北陳之俎設于鼎西以次載於俎也又云鼎入陳于東方當序西面北上俎皆設于鼎西　聶崇義三禮圖云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金羊鼎受五斗亦以銅爲之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也　鼎扃牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺飾兩端以玉各三寸　鼎冪儀禮云冪者若束若編注云凡鼎冪以茅爲之長則束本短則編其中央蓋令其緻密不洩氣也　鼎畢三禮圖云葉博

三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱以棘木爲之　臣逸臣瑗稟承睿旨鑄成牛鼎十二羊鼎十二豕鼎十二郊祀天地及配位十有五鼎牛鼎羊鼎豕鼎各五皆以銅爲之宗廟共二十一鼎牛鼎羊鼎豕鼎各七亦皆以銅爲之而以黃金飾之謹圖形制如左


扃冪
畢
牢鼎署
皇祐樂圖歲次戊申卯朔十二日作鼎詔司鑄其鼎用景銅八其腹一能改蒲圓巫戊配宮其用五鼎皇南郊粢鼎名

圜丘牛鼎口徑底徑俱一尺三寸深一尺二寸二分其容一斛

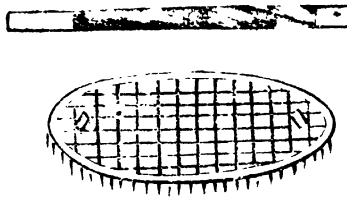
宗廟牛鼎形制俱同但款易云其容一斛以恭宗廟其用七鼎


扃
羃
畢
羊鼎罍

圜丘羊鼎　口徑底徑俱一尺深一尺三分其容五斗

宗廟羊鼎形制銘辭俱同但易其辭云以恭宗廟其用七鼎

扃



冪

畢

圜丘豕鼎口徑底徑俱九寸深七寸六分容受三斗

宗廟豕鼎形制俱同但易其銘云以恭宗廟其用七鼎

右臣逸臣瑗謹按典禮三牲之鼎蓋祭祀薦熟之器也凡祭有四謂血腥爓熟也血腥太古之用爓中古之用此三者示不忘古所以達誠謹而已惟薦熟切于孝子孝孫之情故禮經謂之正祭自唐末五代禮文殘缺郊廟之祭皆無薦熟之儀雖有孝子孝孫之情不可得而見矣皇上秩其墜典達其孝心以先于天下使天下之人聳然知事親追遠之道易曰聖人以神道設教其此之謂乎

鸞刀圖第十二

臣等謹按禮記禮器云割刀之用鸞刀之貴正義曰割刀今刀也鸞刀古刀也今刀便利可以割物爲用古刀遲緩用之爲難宗廟不用今刀而用古刀者修古之制毛詩信南山曰祭以清酒從以騂牡享于祖考執其鸞刀以啓其毛取其血膋注云鸞刀刀有鸞者言割中節也正義曰騂牡之牲迎入廟門既告神乃令卿大夫執持其鸞鈴之刀以開牲皮毛取牲血及脂膏膟膋而退毛以告全血以告殺膋以升臭合馨香以薦神又云鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節和而後斷禮記節解曰必用鸞刀者取

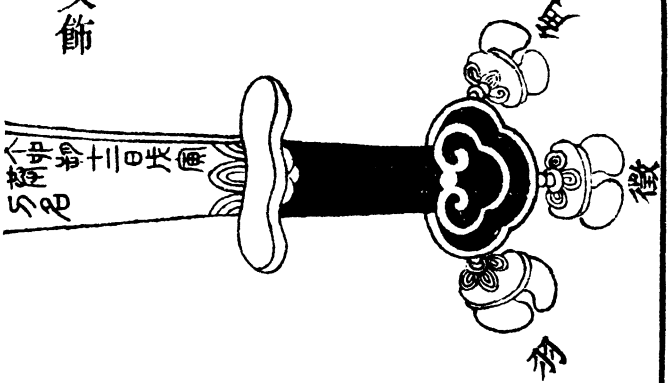
其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割也春秋公羊傳宣十二年鄭伯右執鸞刀注云鸞刀宗廟割切之刀鍰有和鋒有鸞臣逸臣瑗謹詳禮記毛詩公羊傳之說依禀睿旨制成鸞刀二鸞在鋒聲中宮商三和在鍰聲中角徵羽及用周禮桃氏爲刃之齊三分其金而錫居其一用于圜丘者止以銅爲之用于宗廟者以銅爲之以黃金飾之謹圖形制如左

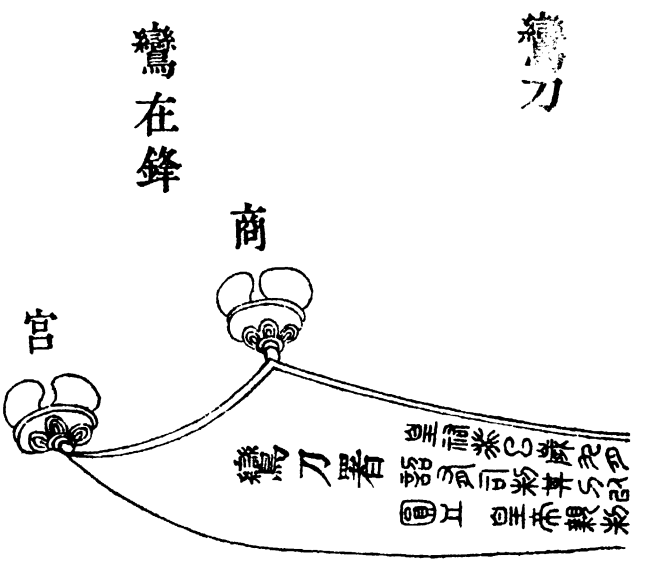
扇

和在鑾

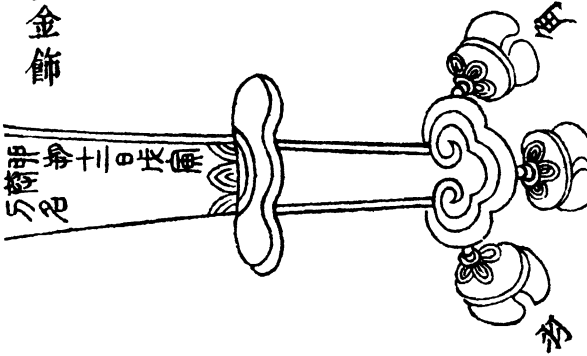
圜丘

尚質不用文飾




鸞刀
鸞在鋒
商
宮

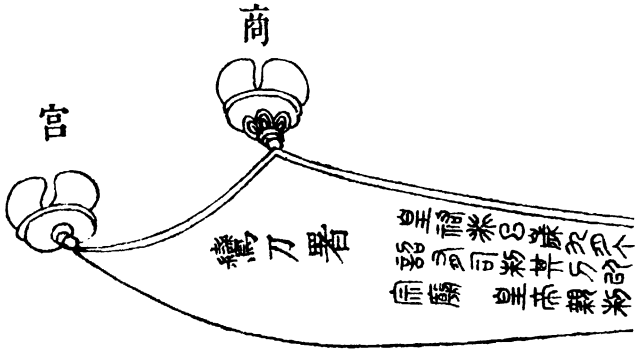
和在鑮



宗廟　尚文用銀裝金飾

鸞刀

鸞在鋒



右臣逸臣瑗謹按經制古之祭祀皆用鸞刀後世因循廢而弗用皇上精求禮樂至誠不息幾千百年古義不講而一旦用之斯人神之同慶也

皇祐新樂圖記卷下

嘉熙己亥良月借虎邱寺本錄蓋當時所賜藏之名山者也末用蘇州觀察使印長貳押字志頒降歲月平生每見承平故物輒慨然起敬恨生不于其時乃錄藏之一切倣元本無豪釐差伯玉識

安定先生文昭公與阮屯田所定皇祐新樂圖記直齋陳先生于一百九十七年之後見其書以爲承平故物慨然起敬至于有生不于其時之恨輒錄藏之又後九十一年壽民得其書而錄之而敬藏之爲幸多矣大元天歷二年四月旦日雲城吳

壽民書於郭西小舍閣本錄出

按通鑑仁宗景祐三年二月詔胡瑗阮逸較定鍾律蓋以李照樂穿鑿也至皇祐二年閏十一月置詳定大樂局其鍾弇而直聲聵不發著作佐郎劉羲叟曰此謂害金帝將感心腹之疾已而果然然則羲叟審音出胡阮一等矣何以當時不令羲叟同定樂哉此書閣抄本姑錄之以俟倫曠耳時萬歷三十九年十月十三日書于奉常公署清常道人誌

右皇祐新樂圖記三卷宋阮逸胡瑗撰逸字天隱瑗字翼之皆以樂名家逸又自著文中子傳已別著錄是書也本以李照樂下三律詔胡阮改造止下一律當時房庶力闢其說以為照以縱黍累尺管空徑二分容黍千七百三十固失之長瑗以橫黍累尺容黍一千二百而空徑三分四釐六豪又失之短夫截竹嶰溪元音斯得實跋緹室中氣自應漢制累黍之法特以較絜度量執黍求律本乎古義然而倫琯房準樂府失傳周輔漢尺法物滋偽今欲撤黍求度釋度審律辟之築杖索涂扣槃捫燭已夫以竹作管而竹之巨細失均以黍定分

之定而管之徑圍自得今按所造原本周官參求漢制尺寸不詭乎度數形模悉協乎禮圖唯大黍累尺小黍實篇未免矛盾而較之庶說啟以千二百黍亂實管中長短隨之縱橫莫辨者孰有當乎夫范蜀公以律生尺而太府樂尺實下舊樂三律矣魏漢津以指布度而大晟樂器工人不能成齊量矣故知師心愈巧準施彌失累黍之法猶為近古雖亡勛咸之精微尚尋峴朴之墜緒未可執義叟害金之論遽訾大安于穀之制也沈約云樂經亾于秦隋志樂經四卷蓋新莽時所立今亦不

傳雖有寶常令言文收之徒箸述罕覩則是書實為樂經之繼別矣向無序而刊行之者余家有舊抄本僅載陳真齋吳壽民趙清常三跋曰并箸之謹錄

四庫提要冠于顛以昭是書之定論云時在嘉慶甲子首夏張海鵬若雲序于養真齋

皇祐新樂圖記終

琴操

蔡邕撰

本館叢書集成初編所選讀畫齋叢書平津館叢書皆收有此書平津本有校注故據以排印

琴操校本序

琴操之體不一。有暢、有歌詩、有操、有引、而統謂之操。暢者暢其志。桓子新論云。達則兼善天下。無不通暢是也。操者顯其操。新論云。窮則獨善其身。而不失其操是也。引猷同音通用。爾雅。猷、與也。鄭康成曰。猷、與也。猶詩之興。是引即詩因物起興之義也。隋經籍志載琴操三卷。晉廣陵相孔衍撰。崇文總目、中興書目、並以屬之孔衍。而傳注所引、及今讀畫齋叢書所傳本。皆屬蔡邕。惟初學記引箜篌引爲孔衍琴操。其文與蔡邕琴操不殊。是知隋志言孔衍撰者。謂撰述蔡邕之書。非謂孔衍自著也。隋志於孔衍琴操外。又載琴操鈔二卷。琴操鈔一卷。不著撰人。蓋有異本。非異書也。唐志又別載桓譚琴操二卷。按桓譚新論有琴道篇。不聞有琴操。琴操言伏羲始作琴。與琴道言神農始作琴不合。則琴操決非桓譚所作。文選注引新論。雍門說孟嘗君曰。今君下羅帳。來清風。北堂書鈔引作琴操。是唐人誤以琴道篇爲琴操之證也。蔡邕本傳言邕所著有敍樂而無琴操。而今本琴操及傳注所引。皆屬蔡邕。疑琴操即在敍樂中。猶琴道爲新論之一篇耳。北堂書鈔引蔡邕琴賦。言仲尼思歸。即將歸操也。梁公悲吟。即楚高梁子霹靂引也。周公越裳。即越裳操也。白鶴東翔。即別鶴操也。樊姬遺歎。即列女引也。與夫鹿鳴三章。楚曲明光。俱與琴操合。則琴操爲中郎所撰。信有徵矣。唐志載琴操一卷。視隋已亡二卷。中興書目言琴調。周詩五篇。古操引、共五十篇。視崇文總目言總五十九章。又亡其四。若宋藝文志載孔衍琴操引三卷。蓋僅據隋志存其目。非眞

有其全書也。陳氏書錄所載周詩五篇。操引二十一篇。與今本合。是今世所傳。卽直齋所見之本。惟陳氏云止一卷。今分爲二卷。陳氏曰不著氏名。今題曰蔡邕撰。其分合著錄。微有不同。證之傳注。所引亦有互異。今淵如觀察校正付梓。受而讀之。古誼所存。足以左證經傳。其言歌詩五曲。皆在大戴記投壺篇八篇可歌之中。蓋漢初樂府尙存八篇。其後猩首、采繁、采蘋三篇又廢不可歌。故僅存其五。其言暴風疾雨。在周公沒後。與尙書大傳史記合。足證書金縢篇秋大熟以下當爲毫姑逸文。其言季桓子受齊女樂。孔子欲諫不得。作龜山操。足證孔子爲魯司寇不用之說。其言孔子聞殺趙鳴犢。作將歸操。足證孔叢子陬歌。吾將言歸爲僞作。至於鄒虞白駒。不必有合於四詩之說。要不失爲一家之言。是固當與月令章句獨斷諸書並傳者已。嘉慶十年長至。翰林院庶吉士。桐城馬瑞辰序。

琴操卷上

漢　前議郎陳留蔡邕伯喈撰

序首

昔伏羲氏作琴所以禦邪僻防心淫以脩身理性反其天眞也。案昔字从北堂書鈔樂部・文選長笛賦注引補・琴長三尺六寸六分象三百六十日也廣六寸象六合也文上曰池下曰巖。案通鑑晉紀二十六・胡三省注・引項安世家說・與此上下文略同・作文上曰池・下曰宕・池水也言其平下曰濱濱賓也言其服也前廣後狹象尊卑也上圓下方法天地也五弦宮也象五行也。案宮也二字・从太平御覽樂部引補・文選歸田賦注引作弦有五者・象五行也・大弦者君也寬和而溫小弦者臣也清廉而不亂。案史記田敬仲世家集解引此四句。文王武王加二弦合君臣恩也。案太平御覽樂部引無武王二字・宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物古琴曲有歌詩五曲。案今本作詩歌・从太平御覽樂部引改・一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵲巢五曰白駒又有一十二操一曰將歸操。孔子所作・孔子之趙・聞殺竇鳴犢而歸作此曲・○案太平御覽樂部引注文皆作大字・二曰猗蘭操。孔子所作・傷不逢時・三曰龜山操。孔子作・季桓子受齊女樂・孔子欲諫不得・退而望魯龜山作此曲・喻季氏若龜山之蔽魯・四曰越裳操。周公所作・五曰拘幽操。文王作・文王拘於羑里・作此曲・六曰岐山操。周人爲太王所作・七曰履霜操。尹吉甫子伯奇無罪見逐・自傷作此曲・八曰雉朝飛操。沐犢子所作・沐犢子七十無妻・見雉雙飛・感而作此曲也・○案下文云・見雉雄雌相隨・今本此文・譌作見雉朝飛・从太平御覽樂部引改・九曰別鶴操。商陵牧子所作・娶妻五年無子・父母欲爲改娶・其妻聞之・中夜悲嘯・牧子感之・作此曲・十曰殘形操。曾子所作・曾子夢見一狸・不見其首・而作此曲・○案太平御覽樂部引首作足・十一曰水仙操。伯牙所作・伯牙所作・○案懷本作環・从宋本韓文考異引改下同・又有九引一曰列女引。楚樂姬所作・二曰伯姬引。魯伯姬所作・三曰

貞女引。魯漆室女所作。四曰思歸引。衞女所作。五曰辟歷引。楚商梁所作。商梁出遊九皐之澤。遇風雷辟歷。畏懼而歸。作此引。〇案出字从太平御覽樂部引補。六曰走馬引。樓里牧恭所作。牧恭爲父報冤。殺人而亡。藏於山林之下。有天馬引之。感之作此引。〇案下牧恭二字。从太平御覽樂部引補。七曰箜篌引。霍里子高所作。即公無渡河曲。〇案霍里本譌作樓里。从太平御覽樂部引改。八曰琴引。秦時屠門高所作。〇案下文作龍丘高。今本丘下有子字。衍、刪。又有河間雜歌二十一章。案水經注河水。余相和雅歌錄云。飲馬長城窟。今本無此文。每讀琴操。見琴愾

鹿鳴

鹿鳴操者。周大臣之所作也。王道衰。君志傾。留心聲色。內顧妃后。設旨酒嘉殽。不能厚養賢者。盡禮極歡。形見於色。大臣昭然獨見。必知賢士幽隱。案文選琴賦注引賢士作賢者。小人在位。周道淩遲。必自是始。故彈琴以諷諫。案文選琴賦注引作彈弦風諫。歌以感之。庶幾可復。歌案此下宜有曰字。呦呦鹿鳴。食野之芩。我有嘉賓。鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧。承筐是將。人之好我。示我周行。此言禽獸得美甘之食。尚知相呼。傷時在位之人不能。乃援琴而刺之。故曰鹿鳴也。

伐檀

伐檀操者。魏國女之所作也。傷賢者隱避。素餐在位。閔傷怨曠。失其嘉會。夫聖王之制。能治人者食於人。治於人者食於田。今賢者隱退伐木。小人在位食祿。懸珍奇。積百穀。幷包有土。德澤不加百姓。傷痛上之不知王道之不施。仰天長嘆。援琴而鼓之。

騶虞

騶虞操者邵國之女所作也案文選李陵與蘇武詩注引此二句困學紀聞三引文選注本作邵今本文選注作鄒字之譌古者聖王在上案古者本作古有從文選李陵與蘇武詩曹子建贈丁儀王粲詩注引改君子在位役不踰時案文選李陵與蘇武詩注引作役不失嘉會內無怨女外無曠夫及周道衰微禮義廢弛強淩弱衆暴寡萬民騷動百姓愁苦男怨於外女傷其內內外無主內迫性情外逼禮義欲傷所讒而不逢時於是援琴而歌

鵲巢關

白駒

白駒操者失朋友之所作也其友賢居任也衰亂之世君無道不可匡輔依違成風諫不見受國士詠而思之援琴而長歌

將歸操

將歸操者孔子之所作也趙簡子循執玉帛以聘孔子孔子將往未至渡狄水聞趙殺其賢大夫竇鳴犢舜然而嘆之曰夫趙之所以治者鳴犢之力也殺鳴犢而聘余何丘之往也夫燔林而田則麒麟不至覆巢破卵則鳳皇不翔鳥獸尚惡傷類而況君子哉於是援琴而鼓之云翔翔於衞復我舊居從吾所好其樂只且案水經注濮水引孔子臨狄水而歌曰狄水衍兮風揚沙船輯顛倒更相加歸來歸來兮胡爲斯疑是將歸操之脫文今本水經注狄譌作秋又脫末句從宋本韓文考異引補又史記孔子世家孔子聞竇鳴犢舜華之死也臨河而嘆乃還息乎陬鄉作爲陬操以哀之集解王肅曰陬操琴曲名也孔叢子引與此四句正同

猗蘭操

猗蘭操者。孔子所作也。孔子歷聘諸侯。（案太平御覽香部引無歷字。）諸侯莫能任。自衛反魯。過隱谷之中。見蘼蘭獨茂。喟然嘆曰。夫蘭當爲王者香。今乃獨茂。與衆草爲伍。譬猶賢者不逢時。與鄙夫爲倫也。乃止車援琴鼓之云。習習谷風。以陰以雨。之子于歸。遠送于野。何彼蒼天。不得其所。逍遙九州。無所定處。世人闇蔽。不知賢者。年紀逝邁。一身將老。自傷不逢時。託辭於蘼蘭云。（案太平御覽香部引蘼作香。）

龜山操

龜山操者。孔子所作也。齊人饋女樂。季桓子受之。魯君閉門不聽朝。當此之時。季氏專政。上僭天子。下畔大夫。賢聖斥逐。讒邪滿朝。孔子欲諫不得。退而望魯。魯有龜山蔽之。辟季氏於龜山。託勢位於斧柯。季氏專政。猶龜山蔽魯也。傷政道之陵遲。（案陵遲本作不用。從水經注汶水。北堂書鈔樂部引改。）閔百姓不得其所。欲誅季氏。而力不能。於是援琴而歌云。（案北堂書鈔樂部引作於是鼓琴麾落。九動其嗚。歌曰。）予欲望魯兮。龜山蔽之。手無斧柯。柰龜山何。

越裳操

越裳操者。周公之所作也。周公輔成王。成文王之王道。天下太平。萬國和會。江黃納貢。越裳重九譯而來獻白雉。執贄曰。吾君在外國也。頃無迅風暴雨。意者中國有聖人乎。故遣臣來。周公於是仰天而歎之。乃援琴而鼓之。其章曰。於戲嗟嗟。非旦之力。乃文王之德。遂受之。獻於文王之廟。

拘幽操

拘幽操者文王拘於羑里而作也文王備脩道德百姓親附文王有二子周公武王皆聖是時崇侯虎與文王列爲諸侯（案虎字从太平御覽皇王部引補）德不能及文王（案能字从太平御覽皇王部引補）常嫉妬之乃譖文王於紂曰西伯昌聖人也長子發中子旦皆聖人也（案文選西征賦注引無人也二字）三聖合謀將不利於君君其慮之紂用其言乃囚文王於羑里（案文選海賦注引作於是太顛散宜生南宮适之屬而無閎夭史記周本紀云西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂據此文選注所引無閎夭是傳寫脫也）往見文王文王爲瞷反目者紂之好色也柈梓其腹者言欲得奇寶也蹀躞其足者使疾迅也於是乃周流海內經歷風土得美女二人水中大貝白馬朱鬣以獻於紂陳於中庭紂見之仰天而歎曰嘻哉此誰寶散宜生趨而進曰是西伯之寶以贖刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生譖岐侯者長鼻決耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四卦作鬱尼之辭困於石據於蒺藜乃申憤以作歌曰殷道溷溷浸濁煩兮朱紫相合不別分兮迷亂聲色信讒言兮炎炎之虐使我愁兮無辜桎梏誰所宣兮幽閉牢窅由其言兮遘我四人憂勤勤兮（案宋本韓文考異引琴錄拘幽操有幽閉牢窅由其言兮遘我四人憂勤勤兮多八字事類賦樂部引遘我四人今脫幽閉牢窅八字及人字據補）得此珍玩且解大患兮倉皇迄命遺後昆兮作此象變兆在昌兮欽承祖命天下不喪兮遂臨下土在聖明兮討暴除亂誅逆王兮

岐山操

岐山操者周太王之所作也（案上云周人爲太王所作）太王居豳狄人攻之仁恩惻隱不忍流逋選練珍寶犬馬皮幣束帛與之狄侵不止問其所欲得土地也太王曰土地者所以養萬民也吾將委國而去矣二三子亦何

患無君。遂杖策而出。踰乎梁而邑乎岐山。自傷德劣。不能化夷狄。爲之所侵。喟然歎息。援琴而鼓之云。狄戎侵兮土地移。遷邦邑兮適於岐。烝民不憂兮誰者知。嗟嗟柰何。予命遭斯。

履霜操

履霜操者。尹吉甫之子伯奇所作也。案太平御覽天部。引作履霜操者。伯奇之所作也。伯奇者。吉甫之子也。吉甫周上卿也。案今本卿下誤衍人字。有子伯奇。伯奇母死。吉甫更娶後妻。生子曰伯邦。案子曰二字。從世說言語篇注引補。乃譖伯奇於吉甫曰。伯奇見妾有美色。然有欲心。案今本作見妾美。欲有邪心。從文選長笛賦注太平御覽宗親部引改。吉甫曰。伯奇爲人慈仁。豈有此也。妻曰。試置妾空房中。君登樓而察之。後妻知伯奇仁孝。乃取毒蜂綴衣緣。綴一作領。伯奇前持之。一云令伯奇掇之。○案今本有細字注。不知何人所校。並仍之。文選長笛賦注引作緣衣領。伯奇前持之。太平御覽宗親部引作綴衣。令伯奇掇之。皆與今本同。於是吉甫大怒。放伯奇於野。伯奇編水荷芰荷。而衣之。采梓花。梓音亭。山梨木也。○案今本作停。注云。一作梓。初學記天部引作蘋花。從太平御覽天部引改。御覽引注亦無一作梓三字。今刪。而食之。清朝履霜。案太平御覽天部作晨。初學記作朝。自傷無罪見逐。案太平御覽天部引作見放。乃援琴而鼓之曰。履朝霜兮採晨寒。考不明其心兮聽讒言。孤恩別離兮摧肺肝。何辜皇天兮遭斯愆。痛歿不同兮恩有偏。誰說顧兮知我冤。宣王出遂吉甫從之。伯奇乃作歌以言感之於宣王。宣王聞之曰。此孝子之辭也。案伯奇以下十二字。今本脫。聞之作聞歌。從世說言語篇注引改。文選長笛賦注引孝子作放子。吉甫乃求伯奇於野而感悟。案文選長笛賦注引求作收字。於野二字。從世說言語篇注引補。遂射殺後妻。

雉朝飛操

雉朝飛操者。齊獨沐子所作也。案上文作沐犢子。古今注。樂府解題俱作牧犢子。此不應作獨沐。兩文互異。但太平御覽羽族部。已引同今本。姑仍之。獨沐子年七十無

妻出薪於野。見飛雉雄雌相隨。感之。案雄雌二字。從太平御覽羽族部引補。撫琴而歌曰。雉朝飛鳴相和。雌雄羣遊於山阿。案太平御覽羽族部引作山河。我獨何命兮未有家。時將暮兮可柰何。嗟嗟暮兮可柰何。

別鶴操

別鶴操者。商陵牧子所作也。案太平御覽羽族部引作高陵。牧子娶妻五年無子。父兄欲爲改娶。案今本欲上有將字。從文選琴賦注。太平御覽羽族部引刪。妻聞之中夜驚起。倚戶悲嘯。牧子聞之。援琴鼓之。云痛恩愛之永離。歎別鶴以舒情。作一作憤。○案今本因彈別鶴以舒情。從太平御覽人事部。羽族部引改作歎。文選琴賦注引作歎別鶴以舒其憤懣。校者所見本。憤下應脫懣字。故曰別鶴操。案古今注別鶴操。作牧子聞之。愴然而悲。乃歌曰。將乖比翼隔天端。山川悠遠路漫漫。攬衣不寢食忘飡。與此異。後仍爲夫婦。

殘形操

殘形操者。曾子所作也。曾子鼓琴。墨子立外而聽之。曲終入曰。善哉。鼓琴身已成矣。而曾未得其首也。曾子曰。吾晝臥見一狸。見其身而不見其頭。一作首。○案太平御覽獸部引作顚。上文序首注作首。起而爲之弦。因而殘形。

水仙操

水仙操者。伯牙之所作也。伯牙學琴於成連先生。先生曰。吾能傳曲而不能移情。吾師有方子春者。善於琴。案善於琴三字。從文選琴賦注引補。能作人之情。案作本作移。從文選琴賦注引改。北堂書鈔樂部又引作化。今在東海上。案上字。從文選琴賦注引改。子能與我同事之乎。伯牙曰。夫子有命。敢不敬從。乃相與至海上。見子春受業焉。闕。○案事類賦樂部注。引樂府解題水仙操。前段與此文略同。下云。乃與伯牙俱往。至蓬萊山。留伯牙曰。子居習之。吾將迎之。刺船而去。旬時。伯牙延望無人。但聞海水洞湧。山林杳冥。愴然歎曰。先生移我情矣。乃援琴而歌。作水仙之操。足證此文之闕。

懷陵操

懷陵操者伯牙之所作也伯牙鼓琴作激徵之音（下闕○案文選舞賦注引下二句）

列女引

列女引者楚莊王妃樊姬之所作也莊王愛幸樊姬不敢專席飾衆妾使更侍王以廣繼嗣莊王一日罷朝而晏樊姬問故王曰與賢相語姬問爲誰曰虞丘子樊姬曰妾幸得侍王非不欲專貴擅愛也以爲傷王之義故所進與王同位者數人矣今虞丘子爲相未嘗進一賢安得爲賢明日王以樊姬語告虞丘子稽首辭位而進孫叔敖樊姬自以諫行志得作列女引曰忠諫行兮正不邪衆妾兮繼嗣多

伯姬引

伯姬引者伯姬保母所作伯姬者魯女也爲宋共公夫人共公薨守禮固節魯襄公三十年宋災伯姬存焉有司請出伯姬曰不可吾聞之婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣母未至也逮乎火而死其母悼伯姬之遇災故作此引

貞女引

貞女引者魯漆（一作次）室女所作也（案後漢書郡國志補注列女傳漆室之女或作次室）漆室女倚柱悲吟而嘯鄰人見其心之不樂也進而問之曰有淫心欲嫁之念耶何吟之悲漆室女曰嗟乎嗟乎子無志（案志本作智以後漢書盧植傳注引改）不知人之甚也昔者楚人得罪於其君走逃吾東家馬逸蹈吾園葵使吾終年不厭菜吾西鄰人失羊不還請吾兄追

之霧濁水出使吾兄溺死終身無兄政之所致也吾憂國傷人心悲而嘯豈欲嫁哉自傷懷結而爲人所疑於是褰裳入山林之中見女貞之木喟然歎息援琴而弦歌以女貞之辭云菁菁茂木隱獨榮兮變化垂枝合秀英兮修身養行建令名兮厥道不移一作積善惡幷兮屈躬就濁世徹清兮懷忠見疑何貪生兮遂自經而死

思歸引

思歸引者衞女之所作也一曰離物操○案古文苑蔡邕琴賦注琴操有離鸞離物疑即離鸞之譌衞侯有賢女邵王聞其賢而請聘之未至而王薨太子曰吾聞齊桓公得衞姬而霸今衞女賢欲留大夫曰不可若女賢必不我聽若聽必不賢不可取也太子遂留之果不聽拘於深宮思歸不得案文選思歸引序注引思作欲心悲憂傷遂援琴而作歌案文選思歸引序注引作援琴而歌作思歸引曰涓涓泉水流反於淇兮有懷於衞靡日不思執節不移兮行不詭隨坎坷何辜兮離厥蕃曲終縊而死或云離物操箕子所作也○案水經注淇水箕子佯狂自悲故琴操有箕子操箕子操亦見史記宋世家與此迥別然今本亦無箕子操疑傳寫脫也

辟歷引

辟歷引者楚商梁子所作也案太平御覽天部事類賦天部注引作高梁商梁子出遊九皐之澤覽漸水之臺案太平御覽天部引作漸冰張罝置罟周於荊山案太平御覽天部引無周字臨曲池而漁案漁下本有而字事類賦天部注引改從疾風霣于敏切雹雷電奄冥天火四起案天火本作大水從太平御覽天部引改辟歷下臻玄鶴翔其前白虎吟其後櫂一作翼然而驚謂其僕曰今日出遊豈非常之行耶何其災變之甚也其僕曰孤虛設張八宿相望熒惑干角五星失行此國之大變也君其返國矣於是商梁子歸

其室。乃援琴而歌歎。案歎本作之。从太平御覽天部引改。韻聲激發。象辟歷之聲。故曰辟歷引云。疾雨盈河。辟歷下臻。洪水浩浩滔厥天。鑑趕隆愧。隱隱闐闐。國將亡兮喪厥年。商梁當作莊王。聲之譌也。王有琴名繞梁。

走馬引

走馬引者。樗里牧恭所作也。樗里牧恭爲父報怨。而亡林岳之下。有馬夜降。圍其室而鳴。於是覺而聞走馬聲。以爲吏追之。乃奔而亡。明視天馬迹也。案也字从太平御覽人事部引補。乃曰。吾以義殺人。而天馬來降。以驚動吾處。不安。以告吾邪。乃感懼入沂澤之中。作走馬引。後果讎家候之不得也。

箜篌引

箜篌引者。朝鮮津卒霍里子高所作也。子高晨刺船而濯。有一狂夫。被髮提壺。案破本作披。从藝文類聚樂部引改。涉河而渡。其妻追止之。不及。墮河而死。乃號天嘘唏。鼓箜篌而歌曰。公無渡河。公竟渡河。公墮河死。當奈公何。曲終。自投河而死。子高聞而悲之。乃援琴而鼓之。作箜篌引。以象其聲。所謂公無渡河曲也。案藝文類聚樂部引作子高援琴。作其歌聲。故曰箜篌引。初學記樂部引此作孔衍琴操箜篌引。下又有操曰朝鮮里子高爾八字。

琴引

琴引者。秦時倡屠門高之所作也。秦時采天下美女以充後宮。幽愁怨曠。咸致災異。屠門高爲之作琴引以諫焉。

楚引

楚引者．楚游子龍丘高所作也．龍丘高出遊三年．思歸故鄉．心悲不樂．望楚而長嘆．案楚字从文選蘇子卿古詩注引補．故曰楚引．

琴操卷下

河間雜歌

箕山操

箕山操許由作也許由者古之貞固之士也堯時爲布衣夏則巢居冬則穴處飢則仍山而食渴則仍河而飲無杯器常以手捧水而飲之（案捧本作掬・從太平御覽器物部引改・）人見其無器以一瓢遺之（案太平御覽人事部・引作以瓠遺之・）由操飲畢以瓢挂樹（案畢本作訖・從太平御覽器物部引改・）風吹樹動歷歷有聲由以爲煩擾遂取損之（案損本作捐・從太平御覽人事部引改・）以清節聞於堯堯大其志乃遣使以符璽禪爲天子於是許由喟然歎曰匹夫結志固如盤石采山飲河所以養性非以求祿位也放髮優游（案文選嵇叔夜幽憤詩注引作散髮・今本髮下衍一字・刪・）所以安已不懼非以貪天下也使者還以狀報堯堯知由不可動亦已矣於是許由以使者言爲不善乃臨河洗耳（案本選何敬祖遊仙詩注引作由以其言爲不善・乃臨河而洗其耳・）

樊堅見由方洗耳問之耳有何垢乎由曰無垢聞惡語耳堅曰何等語者由曰堯聘吾爲天子堅曰尊位何爲惡之由曰吾志在青雲何乃劣劣爲九州伍長乎於是樊堅方且飲牛聞其言而去恥飲於下流於是許由名布四海堯既殂落乃作箕山之歌曰登彼箕山兮瞻望天下山川麗崎萬物還普日月運照靡不記睹游放其間何所卻慮歎彼唐堯獨自愁苦勞心九州憂勤厚土謂余欽明傳禪易祖我樂如何蓋不盼顧河水流兮緣高山甘瓜施兮棄錦蠻高林肅兮相錯連居此之處傲堯口後許由死遂葬於

箕山

周太伯

周太伯者。周太王古公之長子也。古公有子三人。長者太伯。次者虞仲。少者季歷。季歷之子昌。昌卽文王也。古公寢疾。將死。國當有傳。心欲以傳季歷。乃呼三子謂曰。我不起此病。繼體興者。其在昌乎。太伯見太王傳季歷。於是太伯與虞仲俱去。被髮文身。以變形。託爲王採藥。後聞古公卒。乃還奔喪。哭於門外。示夷狄之人。不得入王庭。於是季歷謂太伯長子也。伯當立。何不就。太伯曰。吾生不供養。死不飯含。哭不臨棺。不孝之子焉得繼父乎。斷髮文身。刑餘之人也。戎狄之民也。三者除焉。何可爲君矣。季歷垂涕而留之。終不肯止。遂委而去。到江海之涯。吟咏優游。仰覽俯觀。求膏腴之處。適於吳。率以仁義。化爲道德。荊越之人。移風易俗。成集韶夏。取象中國。乃太伯之化也。是後季歷作哀慕之歌章曰。先王既徂。長實異都。哀喪傷心。未寫中懷。追念伯仲。我季如何。梧桐萋萋。生於道□。宮館徘徊。臺閣旣除。何爲遠去。使此空虛。支骨離別。垂思南隅。瞻望荊越。涕淚雙流。伯兮仲兮。逝冝來遊。自非二人。誰訴此憂。

文王受命

受命者。謂文王受天命而王。文王以紂時爲岐侯。躬脩道德。執行仁義。百姓親附。是時紂爲無道。刳胎斬涉。（案斬本作斮。从太平御覽皇王部引改。）廢壞三仁。（案三仁本作仁人。从太平御覽皇王部引改。）天統易運。諸侯瓦解。皆歸文王。其後有鳳凰銜書於文王之郊。文王以殷帝無道。虐亂天下。皇命已移。不得復久。（案久本作入。从太平御覽皇王部引改。）乃作鳳凰之歌。其章曰。翼翼

翔翔。案上翔字本作翱。從太平御覽皇王部引改。彼鸞鳳一作。凰兮。銜書來遊。以命昌兮。瞻天案圖。殷將亡兮。蒼蒼昊天。始有萌兮。五神運精。合謀房兮。案本作神運精合。謀於房兮。從太平御覽皇王部引改。與我之業。望來羊兮。

文王思士

文王思士者。文王之所作也。文王思得賢士。與爲治。出田。援蓍而卜之。得所獲非龍非麟。非虎非熊。乃帝王師也。至渭之陽。果遇呂尙。與語。大悅之。曰。吾先人太公有言。當有聖人適周。子其是耶。遂載與之俱歸。立以爲師。號曰太公望。文王悅喜。乃援琴而鼓之。自敍思士之意。故曰文王思士。孔子學文王操於師襄。文王所製操非一。後人不能盡得其傳。當時所傳者。其文王思士曲與。○案事類賦樂部注引琴錄文王思士操。與此正同。太平御覽皇王部引桓子新論曰。文王操者。文王之時。紂無道。爛金爲格。溢酒爲池。宮中相殘。骨肉成泥。璇室瑤臺。鬲雲駕風。鍾聲雷起。疾動天地。文王躬被法度。陰行仁義。援琴作操。故其聲紛以擾。駭角震商。文義與上文王受命相近。校者疑卽文王思士。誤矣。

思親操

舜耕歷山。思慕父母。見鳩與母俱飛鳴。相哺食。益以感思。案太平御覽羽族部引益作茲。乃作歌曰。陟彼歷山兮。崔嵬有鳥翔兮。高飛瞻彼鳩兮。徘徊。河水洋洋兮。青泠。深谷鳥鳴兮。嚶嚶。設置張罾兮。思我父母。力耕日與月兮。往如馳。父母遠兮。吾將安歸。

周金縢

周金縢者。周公作也。書曰。武王薨。案今本作周公作金縢書也。脫書曰二字。從太平御覽皇王部刪補。一本太平御覽與今本同。太子誦襲成王之業。年十歲。案今本作七歲。太平御覽皇王部引作十七歲。鄭君注金縢。用衞宏之說。武王崩時。成王年十歲。古文家說如此。七卽十字之譌。今改正。不能統理海內。周公爲攝政。是時周公囚

誅管蔡之後。案囚本作內。從太平御覽皇王部引改。有謗公於王者。言公專國大權。詐策謀將危社稷。案今本言下八字闕。從太平御覽皇王部引補。從不可置之。成王聞之。勃然大怒。欲囚周公。案周公二字。從太平御覽皇王部引補。周公乃奔於魯而死。案史記魯世家云。及成王用事人或譖周公。周公奔楚。蒙恬列傳云。及成王能治國。有賊臣言周公旦欲爲亂久矣。王若不備。必有大事。王乃大怒。周公旦走而奔於楚。奔魯疑卽奔楚之譌。成王聞公死。且怒之且傷之。以公禮葬之。案公字。從太平御覽皇王部引補。天乃大暴風疾雨。案大字。從太平御覽皇王部引補。禾稼皆偃木折傷。成王懼發金縢之書。見周公所爲武王禱命以身贖之書。成王執書而泣曰。誰言周公欲危社稷者。取所讒公者而誅之。案公者二字。從太平御覽皇王部引補。天乃反風霽雨。禾稼復起。成王作思慕之歌。

儀鳳歌

儀鳳歌者。周成王之所作也。成王卽位。用周召畢榮之屬。天下大治。殊方絕域。莫不蒙化。是以越裳獻雉。重譯來貢。太平之瑞。同時而應。麒麟游苑囿。鳳皇來舞於庭。案來本作翔。從太平御覽羽族部引改。頌聲並作。僉然大同。於是成王乃援琴而鼓之。案太平御覽羽族部引作援琴而歌。曰。鳳皇翔兮於紫庭。余何德兮以感靈。賴先人兮恩澤臻于胥樂兮民以寧。鳳皇來兮百獸晨。

龍蚰歌

龍蚰歌者。介子綏所作也。案北堂書鈔歲時部引作介子推。藝文類聚歲時部引作綏。注云。國語云。介子推。初學記歲時部。亦引作綏。注云。綏卽推也。晉文公重耳。案文選李陵答蘇武書注。引重耳將自殺。子犯曰。申生虛死。子復隨之。應在此下。與子綏俱亡。子綏割其腕股。案初學記歲時部作腕。太平御覽作腓腹。以救一作啖。從太平御覽時序部引改。○案救本作餌。時序部又引作啖。重耳重耳復國舅犯、趙衰、俱蒙厚賞。子綏獨無所得。綏甚怨恨。乃作龍蚰之歌以感之。遂遁入山。

案初學記作而隱茲从太平御覽。其章曰有龍矯矯。遭天譴怒。捲排角甲來遁於下。志願不與蛇得同伍。龍蛇俱行。身辨山墅。龍得升天安厥房戶。蛇獨抑摧。沈滯泥土。仰天怨望。綢繆悲苦。非樂龍伍。悚不眄顧。文公驚悟。卽遣求得於緜山之下。案求下七字。从北堂書鈔歲時部引補。使者奉節迎之。終不肯出。文公令燔山求之。火熒自出。案火下四字。从北堂書鈔歲時部引補。案北堂書鈔歲時部引無舉字。初學記作舉火。

芭梁妻歌

芭梁妻歎者。案文選古詩十九首注引芭作杷。齊邑芭梁殖之妻所作也。莊公襲莒。殖戰而死。妻歎曰。上則無父。中則無夫。下則無子。外無所依。內無所倚。將何以立。吾節豈能更二哉。亦死而已矣。案文選古詩十九首注引無豈能更二哉句。洞簫賦注引作將何以立。吾亦死而已。於是乃援琴而鼓之。案水經注沫水引作援琴作歌。曰。樂莫樂兮新相知。悲莫悲兮生別離。哀感皇天城爲之墜。案今本作城爲嗼。从水經注沫水引改。太平寰宇記莒縣引城上有既而二字。曲終。遂自投淄水而死。芭與杷同。○案文選洞簫賦注引無淄字。

崔子渡河操

崔子渡河操。閔子騫所作也。崔子娶失母。後母常以其死母名呼之。不應。輒笞之。崔子乃以渡河爲辭。繫石於腰。自沈而死。案此下應有脫文。太平御覽樂部引大周正樂。崔子渡河。自沈而死。下作閔子大其能。爲文隱傷痛之。故援琴而鼓之。以美其意。故曰崔子渡河。

楚明光

楚明光者。楚王大夫也。昭王得鴝氏璧。案文選盧諶贈古詩引注。云鴝古和字。欲以貢於趙王。於是遣明光奉璧之趙。郡中羊

由甫知趙無反意。（案中字・從太平御覽珍寶部引補・御覽引意作遺・）乃讒之於王曰。明光常背楚用趙。今使奉璧。何能述功德。及明光還。怒之。明光乃作歌曰楚明光

信立退怨歌

卞和者。楚野民。得玉樸。（案後漢書趙壹傳注引作璞・）以獻懷王。懷王使樂正子占之。言非玉。以爲欺謾。（案後漢書趙壹傳注引爲字作其・）斬其一足。懷王死。子平王立。和復抱其樸而獻之。（案復字・從後漢書趙壹傳注引補・）平王復（一作又・）以爲欺。（案爲字・從後漢書趙壹傳注引補・）斬其一足。平王死。子立爲荊王。和復欲獻之。恐復見害。（一作斷・）○（案後漢書趙壹傳注引作斷・）乃抱其玉而哭荊山之中。晝夜不止。泣盡。（案泣本作涕・從後漢書趙壹傳注引改・）繼之以血。荊王遣問之。於是和隨使獻王。王使剖之。中果有玉。乃封和爲陵陽侯。和辭不就而去。（案和上本有卞字・從後漢書孔融傳注刪・）作退怨之歌曰。悠悠沂水。（案文選劉琨重贈盧諶詩注引作攸攸・）經荊山兮。精氣鬱浹。谷巖中兮。中有神寶。灼明明兮。穴山采玉。難爲功兮。（案文選劉琨重贈盧諶詩注引難上有玉字・）於何獻之。楚先王兮。遇王暗昧。信讒言兮。斷截兩足。離余身兮。俛仰嗟歎。心摧傷兮。紫之亂朱。粉墨同兮。空山歔欷。涕龍鍾兮。天鑒孔明。竟以彰兮。沂水滂沛。流於汶兮。進寶得刑。（案後漢書孔融傳注引刑作則・）足離分兮。去封立信。守休芸兮。斷者不續。豈不冤兮。

曾子歸耕

曾子歸耕者。曾子之所作也。（案文選思玄賦注引首無曾子二字・）曾子事孔子十有餘年。晨覺眷然。（案眷然二字・從文選思玄賦注引補・）念二親年衰。養之不備。於是援琴而鼓之曰。往而不反者。年也。不可以再事者。親也。（案今本作不可得而再事・從文選思玄賦注引改・）歔欷

歸耕來日安所耕歷山盤兮欽崟

梁山操

梁山操者曾子之所作也曾子幼少案太平御覽資產部引作小慈仁質孝案北堂書鈔歲時部引無仁質二字在孔子門有令譽從北堂書鈔歲時部引補居貧無業以事父母躬耕力則案則疑作字隨五土之利四時惟宜以進甘肥嘗耕泰山之下案太平御覽人事部引耕下有於字遭天霖澤雨雪寒凍案北堂書鈔天部藝文類聚天部文選擬今日良宴會詩注太平御覽天部引皆無霖澤二字唯太平御覽人事部引與今本同旬月不得歸案月本作日從太平御覽人事部引改思其父母乃作憂思之歌案北堂書鈔天部藝文類聚天部文選擬今日良宴會詩注太平御覽天部引皆作乃作梁山之操資產部引改

諫不違歌

諫不違歌者衞靈公之所作也史魚者衞靈公之相時蘧伯玉執清廉之節脩仁義之方史魚乃薦伯玉于靈公公曰諾其後未用史魚得入案得入當作復入曰臣聞抱玉朝君不如貢賢夫國危者則思仁思安者則急賢案安下者字從太平御覽治道部引補公何嫌疑靈公謂史魚以庭褒虛飾良久乃應之史魚出謂其子曰我思竭愚志以報塞恩紀案文選江淹雜體詩注引思竭愚志二句太平御覽治道部引無此二句我字與下文連讀薦伯玉於公公以我言爲不信將自殺以明之我死後勿斂用伯玉乃斂語畢進藥自殺靈公聞之曰痛哉寡人謂史魚徒謙退欲進士者也不意乃至於身死臨喪拜伯玉代史魚公知史魚以尸諫也爲諫不違之歌泣曰寡人負史魚悔焉無及者也案太平御覽治道部引無者字

莊周獨處吟

莊周者齊人也明篤學術多所博達進見方來卻覩未發是時齊湣王好爲兵事習好干戈莊周儒士不

合於時。自以不用。行欲避亂。自隱於山岳。後有達莊於潛王。遣使齎金百鎰。聘以相位。周不就。使者曰。金至寶。相尊官。何辭之爲。周曰。君不見夫郊祀之牛。衣之以朱綵。食之以禾粟。非不樂也。及其用時。鼎鑊在前。刀俎列後。當此之時。雖欲還就孤犢。寧可得乎。周所以飢不求食。渴不求飲者。但欲全身遠害耳。於是重謝使者。不得已而去。復引聲歌曰。天地之道。近在胸臆。呼嗡精神。以養九德。渴不求飲。飢不索食。避世守道。案文選陸機薦譙元彥表注。引作俟道。志潔如玉。卿相之位。難可直當。巖巖之石。幽而清涼。枕塊寢處。樂在其央。寒涼固回。可以久長。

孔子戹

孔子戹者。孔子使顏淵執轡。到匡郭外。顏淵舉策指匡穿垣曰。往與陽虎 案史記孔子世家正義引作陽貨。正從此入。匡人聞其言。案太平御覽人事部引作聞之。孔子貌似陽虎。告匡君曰。往者陽虎今復來至。乃率衆圍孔子。案今本作乃令桓魋圍孔子。太平御覽人事部引同。考史記孔子世家。桓魋欲殺孔子。在去曹適宋。與此別一時事。今从正義引改。數日不解。弟子皆有飢色。於是孔子仰天而歎曰。君子固亦窮乎。子路聞孔子之言。悲感悖然大怒。張目奮劒。聲如鐘鼓。顧謂二三子曰。使吾有此戹也。孔子曰。由來。今汝欲鬬名爲戮我於天下。案今本作孔子顧謂二三子曰。無曰由來。以下十四字。从太平御覽人事部引補。爲汝悲歌而感之。汝皆和我。由等唯唯。孔子乃引琴而歌。案史記孔子世家正義引作和琴。音曲甚哀。有暴風擊拒軍士偃仆。案拒本作扼。从太平御覽人事部引改。史記孔子世家正義引無拒字。於是匡人乃知孔子聖人。瓦解而去。一云陳蔡時作。○案史記孔子世家正義引作自解。

三士窮

三士窮者。其思革子之所作也。其思革子。戶文子。叔衍子。案戶本作尹。衍本作術。從太平御覽人事部引改。三人相與爲友。聞楚成王賢而好士。三人俱往見之。至於豪嶲巖之間。案豪本作磽磽。嶲本作嶺。從太平御覽人事部引改。公羊僖三十三年傳。爾卽死。必於殽之嶲巖。是文王之所辟風雨者也。豪卽嶲字。聲近古。通用。事類賦樂部注又引無豪字。下同。卒逢飄風暴雨。相與俱伏於空柳之下。案太平御覽人事部引伏作住。衣寒糧乏。度不能俱活。三人相視而歎曰。與其飢寒俱死也。豈若幷衣糧於一人哉。二子以革子爲賢。推衣糧與之。案太平御覽人事部引無糧字。革子曰。生則同樂。死則共之。固辭二子。曰。吾自以相與爲猶左右手也。案爲字從太平御覽人事部引補。左傷則右救之。右傷則左救之。子不我受。俱死無名於世。不亦痛乎。案太平御覽人事部引不亦痛乎。作可痛乎。於是革子受之。二子遂凍餓而死。其思革子抱二子尸而埋之。號天哭泣。揭衣糧而去。案今本作竭哀而去。從太平御覽人事部引改。往見楚王。案往本作後。從太平御覽人事部引改。楚王知其賢者。於是旨酒嘉肴。案用字。從太平御覽人事部引改。設鐘鼓而樂之。革子愴然有憂悲之色。楚王心動。怪而不悅。乃推樽罷樂。升琴而進之。案今本作引琴而進。從太平御覽人事部引改。其思革子援琴而鼓之。作相與別散之音。案太平御覽人事部。事類賦。樂部。注引音作志。王曰。子琴音何苦哀也。案事類賦樂部注。引作王聞曰。琴何悲哉。革子推琴離席。長跪涕流而下對曰。臣友三人。戶文子。叔衍子。案對下本脫曰字。戶字。衍字。皆從上文改。竊慕大王高義。欲俱來謁。至於磽磽嶲巖之間。案御覽作豪嶲巖。磽亦當作豪。此磽。逢飄風暴雨。衣寒糧乏。度不能俱活。二子俱不以臣爲不肖。推糧與臣。二子逢凍餓死。大王雖陳酒餚。設樂。誠不敢酣樂也。王曰。嗟乎。乃至是耶。於是賜其思革子黃金百斤。命左右棺斂。收二子而葬之。以其思革子爲相。故曰三士窮。

聶政刺韓王曲

聶政刺韓王者聶政之所作也政父爲韓王治劒過期不成王殺之時政未生及壯問其母曰父何在母告之案太平御覽兵部人事部引作問母知之政欲殺韓王乃學塗入王宮拔劒刺王不得蹤城而出去入太山案太平御覽兵部引入作上遇仙人學鼓琴漆身爲厲吞炭變其音案太平御覽兵部引無其字七年而琴成欲入韓道逢其妻從置櫛案太平御覽兵部引作買櫛對妻而笑妻對之泣下政曰夫人何故泣妻曰聶政出遊七年不歸吾嘗夢想思見之君對妾笑齒似政齒故悲而泣政曰天下人齒盡政若耳案太平御覽人事部引作盡相似耳胡爲泣乎卽別去復入山中仰天而歎曰嗟乎變容易聲欲爲父報仇而爲妻所知父仇當何時復報援石擊落其齒留山中三年習操持入韓國人莫知政政鼓琴闕下觀者成行馬牛止聽以聞韓王王召政而見之使之彈琴政卽援琴而歌之內刀在琴中案太平御覽兵部引作以刀納琴中政於是左手持衣右手出刀以刺韓王殺之曰烏有使者生不見其父可得使乎政殺國君知當及母卽自犂剝面皮斷其形體人莫能識乃梟磔政形體市懸金其側有知此人者賜金千斤遂有一婦人往而哭曰嗟乎爲父報仇邪顧謂市人曰此所謂聶政也爲父報仇知當及母乃自犂剝面何愛一女之身而不揚吾子之名哉乃抱政尸而哭冤結陷塞遂絕行脈而死故曰聶政刺韓王

霍將軍歌

霍將軍歌者霍去病之所作也去病爲討寇校尉爲人少言勇而有氣使擊匈奴斬首二千復六出斬首千餘萬級益封萬五千戶侯祿大將軍等於是志得意歡乃援琴而歌之曰四夷旣獲諸夏康兮國家安寧樂無央兮載戢干戈弓矢藏兮麒麟來臻鳳凰翔兮與天相保永無疆兮親親百年各延長兮

怨曠思惟歌

王昭君者，齊國王襄女也。（案世說賢媛篇注引作穰。）昭君年十七時，顏色皎潔，聞於國中。襄見昭君端正閑麗，未嘗窺看門戶，以其有異於人，求之皆不與。（案世說賢媛篇注引作儀形絕麗。以節聞國中。長者求之者，王皆不許。）獻於孝元帝。（案獻本作進。從世說賢媛篇注。文選恨賦注。太平御覽人事部引改。）以地遠，既不幸納，叨備後宮，積五六年。（案叨字。從太平御覽人事部引補。）昭君心有怨曠，僞不飾其形容。元帝每歷後宮，疏略不過其處。後單于遣使者朝賀，元帝陳設倡樂，乃令後宮粧出。（案世說賢媛篇注引作裝出。）昭君怨恚日久，不得侍列。（案世說賢媛篇注引作帝造次不能別房帷。昭君恚怒之。）乃更脩飾。（案太平御覽人事部引更作便。）善粧盛服，形容光暉而出。（案彭容二字。從太平御覽人事部引補。）俱列坐元帝謂使者曰：單于何所願樂，對曰：珍奇怪物，皆悉自備。惟婦人醜陋，不如中國。帝乃問後宮，欲以一女賜單于，誰能行者起。（案文選恨賦注。太平御覽人事部。引作帝令後宮。欲至單于者起。世說賢媛篇注引作帝乃謂宮中曰。欲至單于者起。）於是昭君喟然越席而前曰：妾幸得備在後宮，麄醜卑陋，不合陛下之心，誠願得行。（案今本作誠願往。從太平御覽。人事部引改。）時單于使者在旁，帝大驚，悔之不得復止。（案世說賢媛篇注引作帝視之。大驚悔。是時使者並見。不得止。）良久，太息曰：朕已誤矣，遂以與之。昭君至匈奴，單于大悅，以爲漢與我厚，縱酒作樂。遣使者報漢，送白璧一雙，駿馬十匹。胡地珠寶之類，昭君恨帝始不見遇，案太平御覽人事部引作昭君雖去漢。至單于。）心思不樂，心念鄉土，乃作怨曠思維歌曰：秋木萋萋，其葉萎黃。有鳥爰止，（案爰止本作處山。從太平御覽樂部引改。）集于苞桑。養育毛羽，形容生光。既得升雲，獲侍帷房。（案侍本作倖。從太平御覽樂部引改。）離宮絕曠，身體摧藏。志念幽沉。（案幽沉本作抑冗。注云。一作不得頡頏。雖得餧食，心有徊徨。我獨伊何，改往變常。翩翩之燕，遠集西羌。（案昭君以下七言。從太平御覽樂部引改。）高山峩峩，河水泱泱。父兮母兮，（案太平御覽人事部引作父母妻子。）道里悠長。嗚呼哀哉，憂心惻傷。昭君有子曰世達。

字・从世說賢媛篇注引補・單于死子世違繼立凡爲胡者父死妻母昭君問世違曰汝爲漢也爲胡也世違曰欲爲胡耳昭君乃吞藥自殺案單于以下・今本多誤・从世說賢媛篇注引改・單于舉葬之胡中多白草而此冢獨青・

處女吟

處女吟魯處女所作也闕・

流澌咽闕・

雙燕離闕・

琴操補遺

魯哀公十四年西狩薪者獲麟擊之傷其左足將以示孔子孔子道與相逢見俛而泣抱麟曰爾孰爲來哉孰爲來哉反袂拭面乃歌曰唐虞世兮麟鳳遊今非其時來何求麟兮麟兮我心憂仰視其人龍顏日月夫子奉麟之口須臾吐三卷圖一爲赤伏劉季興爲王二爲周滅夫子將終三爲漢制造作孝經。孝今本作考談。夫子還謂子夏曰新主將起其如得麟者。藝文十。

伍員奔吳過溧陽瀨溪見一女擊漂於水中旁有壺漿乃就乞飯飯畢謂女子曰掩夫人壺口女子知其意自投瀨溪而死。太平御覽器物部。

伍子胥歌曰俟罪斯國志願得兮。文選弔屈原文注。

伍子胥歌曰庶此太康皆吾力兮。文選謝宣遠張子房詩注。原本三條。并爲一條。

甯戚飯牛車下叩角而商歌曰南山矸白石礫生不逢堯與舜禪短布單衣裁至骭長夜漫漫何時旦。齊桓公聞之舉以爲相。藝文類聚九十四。已上皆原本所有。

孔子遊於膚山見取薪而哭長梓上有孤鵜乃承而歌之。北堂書鈔樂部。

孔子遊於泰山見薪者哭甚哀孔子問之薪者曰吾自傷故哀爾。藝文類聚人部。

雍門周說孟嘗君云下羅帳來清風。北堂書鈔服飾部。

得天下之意。北堂書鈔帝王部。

漢鐃歌十八曲集解

譚儀纂

本館據靈鶼閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

班書不載鐃歌。故無六朝唐人舊注。聲辭並寫。當時采詩入樂。伶人不知釐別。陸機鼓吹賦云。詠悲翁之流思。怨高臺之登臨。又云。奏君馬。詠南城。慘巫山之遐險。歡芳柳之可榮。古籍散落譌闕。至今三五篇外。不識授讀。儀流連聲詩。稍通旨趣。嘗欲理董。爲言志之導。吾友陳子公邁。以是曲問。炎夏晝長。偶發陳允倩采菽堂古詩選。張翰風宛陵書屋古詩錄。莊葆琛漢鐃歌句解。陳秋舫詩比興箋四書。劉刺要。刪略下己意。爲集解一卷。自晨至暮。遂以卒業。以示公邁。不足爲前修舌人也。采獲羣書。坿益稍備。公邁儻有意乎。癸酉六月十有九日。譚儀識。

漢鐃歌十八曲集解

朱鷺
思悲翁
艾如張
上之回
翁離
戰城南
巫山高
上陵
將進酒
君馬黃

芳樹
有所思
雉子
聖人出
上邪
臨高臺
遠如期
石留

漢鼓吹鐃歌十八曲 宋書樂志。古今樂錄曰。字多譌誤。又有移成、元雲、黃爵、釣竿。亦漢曲也。

朱鷺曲 隋樂志曰。建鼓、殷所作。又棲翔鷺於其上。不知何代所加。譚苑醍醐曰。漢初有朱鷺之瑞。故以鷺形飾鼓。又以朱鷺名鼓吹曲也。莊述祖曰。朱鷺、思直臣也。漢承秦弊。始除誹謗妖言之辱。而臣下猶未敢直言極諫焉。舊第一。陳沆作第十二。

朱鷺魚以烏路訾邪鷺何食食茄下不之食不以吐將以問誅一作諫。者 陳祚明曰。烏古與雅同。茄古荷字。諫一作誅。末三句古。且意味深長。作諫者是。蓋人臣風諭其君。不驟亦不舍。莊述祖曰。賈生書云。鼓所以來諫者。飾鼓以鷺。以其取魚而能吐。猶直臣聞善言。必告於君也。詩云。振振鷺。鷺于飛。鼓咽咽。醉言歸。言古之君子。悲周道之衰。頌聲之輟。飾鼓以鷺。存其風流。陸璣詩義疏云。鷺、水鳥也。好而潔白。毛傳、以鷺興潔白之士。烏當爲歟。歟歟、吐也。訾、量也。鷺訾邪、言鷺吐魚。不可訾量也。路邪、聲也。漢鐸舞歌詩曰。治路萬邪。釋草曰。荷夫渠。其根茄。鷺、鳥之潔者。而茄下又至潔。喻潔白之士。不苟食也。食之不以其道。鷺亦不吐所取魚。言人君當屈己求諫。陳沆曰。漢設御史刺史之官。職伺察糾舉之事。時有不能稱其任者。故曲刺之。鷺當食於荷下。荷不之捕食。又不以吐者告。則縱奸養慝。所司何事乎。詩曰。維鵜在梁。不濡其翼。彼其之子。不稱其服。將以問諫者之謂也。譚儀曰。朱鷺、刺上不潔而多取也。鷺不純白。以朱爲瑞。亦好異。食魚無算。窮極茄下。竭澤而漁矣。即不之食。終不以吐。無饜也。誅、責也。將以問黜幽者。烏路邪皆聲。古今錄所謂辭聲相襍。不復可分。後仿此。

思悲翁曲 莊述祖曰。思悲翁、傷功臣也。漢誅滅功臣。呂后族信蘧越。民尤寃之。舊第二。作第五。陳沆作第十四。

思悲翁唐思奪我美人侵以遇悲翁也但我思蓬首一作慕。狗逐狡兔食交君梟子五梟母六拉沓高飛莫

安宿　陳祚明曰・大抵悲翁之勞・莊述祖作思悲翁唐思・思悲翁唐思解曰・翁者、老人之稱・老者多思往事而悲・故曰悲翁・唐、猶蕩也・無所據也・也當作它・君臣之遇・奪之少壯時・侵尋至衰老・維我思亦徒然耳・彭越乘勝破楚垓下・爲異姓王・與韓信並・固千載一時之遇也・漢書燕刺王傳・頭如蓬葆・言攻戰將士・頭久不理・如蓬草叢生・首一作蓬・當爲叢・淮陰侯曰・狡兔死・走狗亨・交君當作菱葤・漢郊祀志如淳注・五月五日作梟羹・以賜百官・以其惡鳥・故食之・菱、蓇根也・葤、桃荊・辟凶邪也・梟羹和以蓇根及葤菜・艸布傳曰・誅彭越・盛其醢徧賜諸侯・時功臣誅者・兩韓信、彭越、黥布、陳豨・故曰梟子五也・拉沓、飛兒・莊又疊梟子五句・　陳沆用莊本箋曰・美人、喻盛年也・此言可悲之人・思之無益・韓彭菹醢・始歌曰・安得猛士守四方・思之晚矣・功臣誅之凡五人・則存者・亦廩廩不自保・將安所棲託哉・　譚儀曰・思悲翁、哀征役也・楚漢之際・伏尸流血・天下驟然・少壯入軍・垂老不反・唐、空也・思之無益・陳義得之・少壯幾何・侵尋至老・侵以遇悲翁也六字句・也亦聲・但我思蓬首・自伯之東・首如飛蓬也・狗逐狡兔食・征役羈孤・弱肉強食也・梟子五梟母六・或有子・或無子・人以爲不祥・終不見收卹・拉沓失羣・日莫安宿・交君未詳・音哀以厲・慘于伯兮之詩矣・

艾如張　陳祚明曰・艾與刈同・如讀爲而・莊述祖曰・艾如張・戒好田獵也・田獵以時・愛及微物・則四時和・王道成矣・舊第三作第八・　陳沆作第八・

艾而張羅夷於何行成之四時和山出黃雀亦有羅雀以高飛柰雀何爲此倚欲誰肯礞室　陳祚明曰・雀以見羅而高飛也・夷、平也・地之坦易也・於何聲也・王者交萬物有道・故王道成・四時和・倚欲當作掎掎・左傳諸戎掎之・注・掎・拔也・莊述祖曰・艾而張羅・茭草爲防・而後設網羅・天子諸侯蒐狩之禮也・既有防限・亦天子之令圖・諸侯不掩羣之義・夸、平也・地之坦易也・於何聲也・王者交萬物有道・故王道成・四時和・倚欲當作掎掎・左傳諸戎掎之・注・掎・拔也・其足也・子虛賦・徼掎受詘・郭璞云・掎、疲極也・司馬彪云・徼掎、當作蒙石・衍字・石礧礌之鴈・說文注・礌以石箸・惟繫也・山陵野也・雀微物也・籠山圍澤・與古異矣・雀以高飛・猶恨失之・必徼倦極而盡取焉・物亦自愛其生・誰甘心弋獲乎・　陳沆曰・諫時也・法網苛細・反漏吞舟・雀以高飛柰雀何・誰肯坐而受死者哉・羅山網澤・無徼不設・自以爲密・挺而走險・驚而翔飛・而亦無如之何矣・疑亦漢武時詩・　譚儀曰・艾如張・賢者避世之詩也・王者天網求賢・以圖治平・高蹈之士・遯世無悶・入山必深・東帛既貞・超然遠舉而已・倚與猗通・倚欲順欲・從吾所好之謂・礞室未詳・或者追蹤之義與・

上之回曲武帝本紀・元封四年冬十月・行幸雍・祠五時・通回中道・遂北出蕭關・樂府鼂題曰・漢曲皆美當時之事・莊述祖曰・紀巡狩也・舊第四作第十五・陳沆作第三・

上之回所中益夏將至行將北以承甘泉宮寒暑德游石關望諸國月支臣匈奴服令從百官疾驅馳千

秋萬歲樂無極應劭曰・回中在安定・高平有險阻・蕭關在其北・顏師古曰・回中地在安定・其中有宮也・莊述祖曰・益當作溢・釋詁曰・溢、慎也・慎夏言辟暑・戾太子傳・上辟暑甘泉宮・承、迎也・言帝將往回中・先幸甘泉・迎四時之德・至、夏至・石關、宮名・月氏之臣・蓋元封中事・匈奴之服・當在宣帝時矣・郊祀志云・宣帝始幸甘泉・郊見泰時・敞有美祥・修武帝故事・頗作詩歌・時神爵元年也・匈奴之服・在神爵二年・至甘露三年始來朝・是上之回上陵遠如期・三曲蓋作於一時者矣・陳沆曰・此詠漢帝幸回中事也・或以上之回三字爲句・大誤・益夏者、謂天益就暑・以時將屆夏至故也・宣紀云・上自甘泉宿池陽宮・上登長平阪・詔單于毋謁・其左右當戶之羣皆列觀・雙麾長王侯迎者・敞萬人夾道陳・上登渭橋・咸稱萬歲・即此詩之令從百官疾驅馳・千秋萬歲樂無極也・譚儀曰・史文具矣・陳慤得之・然月氏臣・匈奴服・頌禱之辭・不盡紀事・何必非武帝詩・

翁離曲一作攓離・莊述祖曰・翁離、思賢也・賢者在位・則引其類與並進焉・舊第五作第二・陳沆作第十三・

攓離趾中可築室何用葺之蕙用蘭攓離趾中陳祚明曰・楚辭之遺・莊述祖曰・劉熙釋名云・攓、翁也・翁・撫之也・案攓離當是勺藥・趾止同・說文注・止、下基也・攓離蘭蕙皆香草・以攓離爲趾・而築室・葺之必用蘭蕙・唯君子能用君子・亦唯君子能爲君子用・周瀋親而賈傅疏・公孫相而董生棄・言考無辜・聞者足戒也・蕙用蘭・當作蕙蘭用・蕙蘭用叠句・陳慤用莊義・譚儀曰・攓離、刺用違厥才也・攓樹羅・積小高大・其趾厚矣・非干霄之木・不以構連雲之廈・蕙蘭弱材・如世文士・古以爲佩・今以爲棟・蕙蘭不任咎也・蕙用蘭者・互文・再言攓離趾中・一唱三嘆・有遺音者矣・

戰城南曲莊述祖曰・戰城南、思良將帥也・武帝窮武擾士・征伐不休・海內虛耗・士卒死傷相繼・末年乃下詔棄輪臺・陳既往之悔・故思伊呂之將焉・舊第六作第七・陳沆作第六・

戰城南死郭北野死不葬烏可食爲我謂烏且爲客豪野死諒不葬腐肉安能去子逃水深激激蒲葦冥

冥梟騎戰鬬死駑馬徘回鳴梁築室何以南梁何北禾黍而穫君何食願爲忠臣安可得思子良臣良臣誠可思朝行出攻莫不夜歸　陳祚明曰・朝望軍士而動感愴之心・死者誠可哀・而偷生者多・忠臣不可得・而思良臣・全師早歸爲上・亦大風之意・頗牧之懷也・　張琦曰・將帥徼幸成功・不恤士卒之死・水深激激・喻法令之酷・蒲葦冥冥・狀死亡之慘・壯士已死・庸夫偷生・梁非築室之所・猶食必求禾黍也・謀之不臧・願爲忠臣不可得・思古良臣・不得已而用兵・必能師出以律・所以深戒鬬武也・　莊述祖曰・梁、橋也・治橋以渡水・築室以留田・田午・梁北・室在梁南・鼂錯徙民之策・充國屯田之奏・皆有治橋築室之事・彊場有事・死固其所・然忠臣死綏・非可貴之士卒・子謂主將所謂良臣・必若商周之伊呂・然文王之仍壘・武王之會朝・旦夕之閒・有征無戰・全師而歸・豈至踰時之役・經軍之成哉・　陳沆曰・匈奴傳・築朔方・斬首虜萬餘級・益築城障・列亭至盧朐河而屯其旁・築居延西至令居・往往通渠置田・官吏卒五六萬人・又出五原塞數百里・遠者千里・置城障・列亭至盧朐河而屯其旁・築居延澤上・匈奴數入大殺掠・壞所築亭障而去・正此詩所指・或曰莫不猶言無不・謂無一人死傷也・　譚儀曰・此久戍思歸・而哀國殤也・梁何北・一作何以北・而穫一作不穫・莫一作暮・水深以上・莊陳皆謂代死者之言・愚以爲亦生者自念之哀辭・

巫山高曲　莊述祖曰・巫山高、閔周也・楚頃襄王約齊韓伐秦・而欲圖周・國人疾其不能自強・而棄其主・且閔周之將亡・故作是詩・此鼓歌詩・漢武時樂府采之・舊第七作第二・　陳沆作第五・

巫山高高以大淮水深難以逝我欲東歸害梁不爲我集無高曳水何梁湯湯回回臨水遠望泣下沾衣遠道之人心思歸謂之何　陳祚明曰・湯湯回回・起下望遠思歸之情・　莊述祖曰・應劭曰・巫山在西南・以巫郡西與秦界・故曰巫山高・楚自懷王背從約與秦合昏・兵敗國削・竟以客死・頃襄王立・復迎歸于秦・敝爲好會・又與秦伐齊・取淮北・宋玉高唐神女賦所爲諷也・淮水楚所以東・指泗上十二諸侯者也・楚但知自淮泗東侵・而不知守巴巫以禦秦・故曰淮水深・難以逝・害當作周・謂二周也・詩曰・誰將西歸・懷之好音・西歸無所・東歸又不能・徒臨水遠望・閔之也・高曳簁枇同・假借字・集讀若就・梁喻諸侯・簁枇喻臣・傷時無桓文之伯・管甯狐趙之臣・湯湯、水大貌・回回、迂難也・　陳沆曰・此似憫吳楚七國之事・殆景帝初年・吳楚風謠・武宣之世・采入

幕府・邪山謂楚・淮水謂吳・一恃山險・一恃水險・若舉兵妄動・則梁擾天下之中・形格勢禁・必爲所阻・進不能西向・退不能東歸・漢兵從天而下・此時楚雖欲走集・而無高險之可恃・吳雖欲退守・而無舟梁之可度矣・進退失據・坐而就禽也・良可悲也・哈藩慫忠智之士・鄒陽枚乘之儔・見幾深計而作者與・譚儀曰・邪山高、南國之士・自傷不達於朝廷也・漢初封國既大・諸王驕恣・傅相一不謹・輒與同辠・其在庶士徵召所不及者・困于方隅・俛仰不遂・有憂生之嗟・梁苑鄒枚・淮南八公・雖曰知遇・亦士之不幸耳・故輿邪山之高・淮水之深・思東入中國・而不可得・害、何也・害梁不爲・何不爲梁也・所處既卑・無梁袭濟・終身在湯湯回回之中・涕泣于淪胥之地而已・文景而後・浦輪四出・計吏作貢・於是賢士有以自達・聖主賢臣之頌・炳焉與三代同風矣・武帝立樂府・采詩夜誦・有趙代秦楚之謳・此其最著者乎・陳修撰以爲七國之事・近之・而有所未盡也・

上陵古今樂錄曰・漢章帝元和中・有宗廟食舉六曲・加重來上陵二曲・爲上陵食舉・陳祚明曰・古辭大略言神仙事・不知與食舉曲同否・莊述祖曰・上陵、紀福應也・舊第八作第十六　陳沆作第二・

上陵何美美下津風以寒問客從何來言從水中央桂樹爲君船青絲爲君笮木蘭爲君櫂黃金錯其間滄海之雀赤翅鴻白雁隨山林乍開乍合曾不知日月明醴泉之水光澤何蔚蔚芝爲車龍爲馬覽遨遊四海外甘露初二年芝生銅池中仙人下來飲延壽千萬歲陳祚明曰・乍開二句・興也記日月遲隱・爲光爭勝・但不知與上陵何與・　莊述祖曰・周禮注・美、福慶也・美美・言福慶之衆至也・宣紀元康三年・神爵數集泰山・四年・神爵以萬數・集長樂未央北宮宮寢、甘泉泰畤殿中・及上林苑・五年・改元神爵・漢與服志云・耕車有三・蓋一曰芝車・宣帝詔曰・醴泉旁流・枯槁榮茂・又曰・金芝九莖・產于函德殿銅池中・又五鳳五年・改元甘露・　陳沆曰・世祖廟立於宣帝・此時多言神仙瑞應之事・蓋上世祖陵作也・宣帝郊見泰畤・數有美祥・修武帝故事・頗作詩歌・　譚儀曰・宗廟食舉侑食之樂也・此當爲諸曲之一・故獨詠神仙福應・請家之說・晉疑爲無與上陵周已・陳氏以爲上世祖陵・亦無顯證・

將進酒曲　莊述祖曰・將進酒・戒飲酒無度也・賓主人相勸酬・歌詩相贈答・無沈湎之失焉・舊第九・　陳沆作第十一・

將進酒乘大白辨加哉詩審搏放故歌心所作同陰氣詩悉索使禹良工觀者苦　陳祚明曰・詩審搏・言合搏拊聲・　莊述祖曰・乘、增益也・白者、罰爵之名也・辨徧通・言偏加爵也・放、效也・雖放效故歌・作者各異也・陰气常作欲沍・沍、盡也・悉索、亦盡也・禹當作遇・良工觀而後知作者用心之苦・作者固良工也・　陳沆曰・疑亦武帝柏梁賦詩時事・　龔自珍曰・苦當作若・而白搏作索爲韻・若、順也・言觀者心皆恢適也・　譚儀曰・此賓筵之遺聲・當非刺詩・加一作佳・搏一作博・皆聲近通借・陰氣云者・情者人之陰氣・有欲者也・同陰氣者・房中歌所謂細齊人情也・禹當爲命・似古文命・傳寫作禹・觀、請觀周樂之觀・命此良工・卽觀者之苦心也・苦自與作索協・搏从專聲・亦協・不必作若・

君馬黃歌汲古本宋書作歌・　莊述祖曰・君馬黃、諫亂也・君臣各從其欲・車馬曾不得休息焉・舊第十作十一・　陳沆作第九・

君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良易之有騅蔡有赭美人歸以南駕車馳馬美人傷我心佳人歸以北駕車馳馬佳人安終極　陳祚明曰・此或空谷白駒之思・　莊述祖曰・君臣同等・相謂之稱・詩毛傳曰・玄馬病則黃・蒼馬病・與黃馬無以辨・然兩馬並驅・終驚蒼馬爲良・傷雖病不得休息・易之有騅蔡有赭・兩句皆良馬也・美人謂君・佳人謂臣・　陳沆曰・諫上下不一心也・疑亦諫武帝予智自雄・不能下賢納諫之詩・君馬黃・臣馬蒼・雖名分之別如此・至于出謀發慮・君或當舍己而從臣・猶馬之蒼・而驅逐或良也・易水之騅・上蔡之赭・中亦各有神駿・豈可以驪黃別貴賤哉・乃君臣各心・南轅北轍・上驕下默・國事其安極哉・　譚儀曰・君馬黃、刺友也・古君臣之稱・不專辨上下・　莊言同等相謂者・是忽南忽北・同心離居・分道而驅・馬逾良相去逾遠矣・易、北也・蔡、南也・怨詩如相思焉・美人佳人皆謂友・

芳樹曲　莊述祖曰・芳樹、諫時也・衰亂之世・以妾爲妻・上無以化下・而好惡拂其性・君子疾其無心焉・舊第十一作第十二・　陳沆作第十五・

芳樹日月君亂如於風芳樹不上無心溫而鴟三而爲行臨蘭池心中懷我悵心不可匡目不可顧妒人

之子愁殺人君有它心樂不可禁王將何似如絲如魚乎悲矣　陳祚明曰・有以芳樹之畏嚴風・比賢才之遭誇斥也・夫被妒者深愁・而庸主與奸邪・且相得極歡・悲夫・　譚儀曰・當爲憂讒之詩・陳說可微悟也・舊本聲辭既淆・始不可讀・莊氏讀定・亦云深思・陳修撰從之・今附錄于後・以諗來者・

芳樹日月亂如放風下上無心芳樹温央三而爲行鵠臨蘭池中懷我悵心不可匡目不可顧心㞢妒㞢妒人之子愁殺人君有它心樂不可禁君將何以如魚如絲子乎悲矣　莊述祖曰・芳樹、美蔭也・日月比國君與夫人・放、倣・同仿也・樹遇風則仆・温央、鴛鴦・聲近假借・鴛鴦、匹鳥也・三而爲行・則亂羣矣・鵠喻夫人不見禮於君・懷潔白之志而獨處也・匡、正也・言心無主・不可得正・身不得其正・耳目視聽・皆禍之招也・之子、謂怙寵者・說文注・㞢、艸木妄生也・妄妒嫡・故曰㞢妒・心見物而遷者爲它心・絲所以釣也・夫婦以禮相成・如釣之得魚・以妾爲妻・無禮甚矣・子、單也・單、獨也・詩曰・之子之還・俾我獨兮・悲夫人之見遠外也・　陳沆曰・今君有它心・將何以相求乎・是以子然悲也・

譚儀曰・莊說此篇・與終風白華詩義相近・

有所思曲古今樂錄曰・漢大樂・食擧第七曲亦用之・　莊述祖曰・有所思、誅時也・衰亂之俗・昏媚之禮廢・夫婦之道苦・男女各以其私相約誓・而輕絕焉・舊第十二作第十三・　陳沆作第十七・

有所思乃在大海南何用問遺君雙珠玳瑁簪用玉紹繚之聞君有他心拉襍摧燒之摧燒之當風揚其灰從今已往勿復相思相思與君絕雞鳴狗吠兄嫂當知之妃呼豨秋風蕭蕭晨風颸東方須臾高知之　陳祚明曰・饒歌本楚音・當亦人臣思君之旨・而情思纏綿悱惻・爲決絕之言・怨而怒矣・然望之深・故怨之切・人情乎・且摧燒揚灰・絕跡已甚・不合則去・理或宜然也・　張琦曰・兄嫂當知之・自夷其潔白也・東方須臾・可誓天日・既言與君絕・而後自表潔白・反覆言之・蓋猶幸君之一悟也・　莊述祖曰・女子當以禮自處・雖私相約・猶有禮焉・傷其所以道之者失也・何用遺君以下・男謂女之辭・聞君有它心以下・女絕男之辭・詩毛傳曰・非禮相陵則狗吠・呼、

嚊、同噱也。妃嚊、噱聲也。當作呼妃嚊。隱當作嘶。晨風急疾之鳥。乘秋風而聲變。譬心異者。聲亦異也。東方須臾高。指天日以明之。陳沆曰。此疑藩國之臣。不遇而去。自嬉憂憤之詩也。莊氏謂男女之詞。恐鐃歌雅樂。非褻曲歌辭之比。有所思。乃在大海南。明非邇近之思也。其始吳楚之國與。珠玉奉貽。喻獻主之忠告。拉襍摧燒。喻不納而見棄。君臣之義已絕。在我亦不足道。但恐過失日章。情事日露。將使中朝聞之。則大可憂矣。雞鳴狗吠。喻風聲布聞。兄嫂。喻中朝也。此必宗室兄弟之國。所謀不軌。故寓廋詞也。夫我心則之死靡他。有天日照之而已。妃呼嚊、曲聲也。譚儀曰。張衡爲四愁詩。效屈原以美人爲君子。以珍寶爲仁義。以水深雪雰爲小人。思以道術爲報。詒於時君。而懼讒邪。不能自通。此詩之旨。大略相同。莊氏男女之辭既陋。陳修撰潛臣之言亦鑿。

雉子曲　諸本作雉子班。莊述祖曰。雉子班、戒貪祿也。秦尚權力。君臣之禮廢。漢承其弊。而不能改。仕者以爵祿相誘致。已而相謀。多羅法網。賢者皆思遯世焉。舊第十三作第六。陳沆作第七。

雉子班如此之千雉梁無以吾翁孺雉子知得雉子高輩止黃鵠輩之以千里王可思雄來輩從雌視子趨一雉雉子車大駕馬騰被王送行所中堯羊輩從王孫行　陳祚明曰。都不可誦。然不敢削。使後人有考焉。莊本校改干作于。梁作梁。吾作倍。輩之作之。輩媒。雉飛高不過一丈。而橫可三丈。千里一作重。王可思譚若神王。西都賦云。行所朝夕。蔡邕獨斷云。天子所在曰行在所。堯羊猶望羊。仰首貌。陳沆曰。武帝求賢好士。始以高爵厚祿誘其前。以嚴刑峻法隨其後。此豈能致難進易退之士乎。雉子一曲。其即弋人何慕之思也。莊說近是。譚儀曰。雉子雌雄呢人。不能奮飛。思黃鵠之遐舉焉。

聖人出曲　莊述祖曰。聖人出、思太平也。秦楚之際。民無定極。漢高帝既滅項羽。即位于濟陰定陶。百姓皆欣欣然知上有天子焉。舊第十五作第四。陳沆曰。聖人出、上陵、上之回、遠如期、明皆宣帝時事。此首篇則述自民間起爲天子之事。作第一。

聖人出陰陽和美人出游九河佳人來騑離哉何駕六飛龍四時和君之臣明謨不道美人哉宜天子免

甘星巫樂甫始美人子含四海　陳祚明曰・後世擬作・多勦詩書陳腐語・　莊校改本謏不道下・重佳人來・騑離哉何句・巫作篓・発作勉・故入美人子上・　莊述祖曰・漢之興・五星聚東井・秦楚之際・九河久湮・濟陰定陶・皆在大河界內・九歌與女遊分九河・佳人喻賢臣・騑騑、行不止也・離・兩也・何・誰何也・王度記云・天子駕六・護、救也・言諸臣佐高祖平禍亂・周頌曰・昊天其子之・天官書曰・昔之傳天數者・在齊甘公星篓・以星事占驗吉凶也・　陳沆曰・莊以美高祖卽位・九河道里・艸昧情形・皆不合・宣帝初年・嘉祥敷臻・故有陰陽和之語・徵時喜游俠・具知閭里疾苦・敷上下諸陵・周徧三輔・常困蓮勺鹵中・尤樂鄠杜之間・故有美人游九河之語・昌邑無道・霍光廢立・故有君之臣明謨不道之語・大將軍驂乘・謁見高廟・故有佳人來騑離哉何之語・太山石自立・眭孟占曰・當有廢故之家・姓公孫・名病已者・從白衣爲天子・至宣帝而果驗・故有甘星篓樂甫始之語・宣帝本衞太子之孫・史皇孫之子・故又稱之曰美子・而勉以長有四海也・　譚儀曰・是爲漢頌・

上邪曲　邪一作雅・　莊述祖曰・上邪、諫不信也・禮樂凌遲・以誓爲信・斯不信也・舊第十四作十四・　陳沆作第十六・

上邪我欲與君相知長命無絕衰山無陵江水爲竭冬雷震震夏雨雪天地合乃敢與君絕　陳祚明曰、人臣之死不變之心・何凜凜也・　莊述祖曰・上邪、亦指天日以自明也・當與有所思爲一篇・此男慰女之辭・命、令也・答上兩言知之・山無陵以下皆誓辭・答上相思與君絕・　陳沆曰・此忠臣被讒自誓之詞與・抑烈士久要之信與・廩廩然・烈烈然・而莊氏謂男慰女之辭・爲不稱矣・　譚儀曰・是爲漢雅・陳箋盡之・

臨高臺曲　莊述祖曰・臨高臺、諫亂也・楚黃歇李園之事・國人作此詩・舊第十六作第十・　陳沆作第十・

臨高臺以軒下有清水清且寒江有香艸目以蘭黃鵠高飛離哉翻關弓射鵠令我主壽萬年收中吾

劉履曰・敬中吾、曲調之餘聲・樂錄所謂羊無夷、伊那和之類・　陳祚明曰・末二句古人頌禱恆詞・　張琦曰・南山有臺之旨・　莊述祖曰・徐爰射雉賦注・軒、起望也・高臺臨下・有臨淵之懼焉・蘭、香艸也・香艸不必蘭・而目以蘭可乎

・左傳服虔注云・大夫稱主・黃鵠喻李團・高飛有異志也・陳沆曰・此游宴頌美之詞也・江草香蘭・非西京事・疑武帝南巡・浮江時所作・風俗通・明帝東巡・有烏飛鳴・集乘輿上・虎賁中郎將王吉射中之・作辭曰・烏啞啞・引弓射・洞左掖・陛下壽萬年・臣爲二千石・與此曲同旨・譚儀曰・此郡國臣吏飲酒上壽之辭・古者宴飲則有禮射・漢世遺意猶存・香蘭黃鵠・言外有樂不可極意・蘭易衰・鵠易逝也・

遠如期曲一曰遠期・宋書樂志・有晚芝曲・沈約定舊史云・詁不可解・疑是漢遠期曲也・古今樂錄曰・漢太樂食舉曲・有遠期・莊述祖曰・遠如期・紀呼韓邪單于來朝也・舊第十七・陳沆作第四・

遠如期益如壽處天左側大樂萬歲與天無極雅樂陳佳哉紛單于自歸動如驚心虞心大佳萬人還來謁者引鄉殿陳累世未嘗聞之增壽萬年亦誠哉陳祚明曰・處天左側大樂・自黃帝升天語來・單于自歸・或豫期之・若魯頌言平淮徐・或西京之末・實有此事・增壽萬年・人臣頌祝其君・無不至也・凡可以冀望于君者・必望之矣・莊述祖曰・如而通・猶女也・宣紀・行幸甘泉・郊泰時・閒歲一修故事・詩曰・在帝左右・此皆郊祀頌禱之詞・雅樂陳言・宮縣備舞也・佳、大也・紛、盛多貌・宣紀・甘露二年春正月・行幸甘泉・郊泰時・匈奴呼韓邪單于稽侯狦來朝・詔以客禮待之・左氏傳曰・鄖有虞心・佳、善也・還來、猶言還至也・一曰・虞、樂也・樂其來附也・謁者、掌賓贊受事・殿、甘泉宮前殿・陳沆曰・此與上之回同時作・上兼頌巡狩之事・此專頌單于來朝也・四夷賓服・天庶屢臻・爲漢道之極盛・故雅頌作于宣帝焉・譚儀曰・莊氏說遠如期・益女壽・處天左側大樂・即武帝甘泉發鼎神策授皇帝・朔而又朔・終而復始・案漢昭宣之世・海內殷茂・蒙業乂安・武帝宣威域外・中國益尊・而輪臺之悔・仁心爲質・朝廷賢達・奚斯吉甫之倫・推本世祖・導揚懿美・固其所也・

石留曲留、一作流・莊述祖曰・有其聲而辭失傳・陳沆曰・聲辭久淆・不可復詁・

石流涼陽涼石水流爲沙錫以微河爲香向始蘇冷將風陽北逝月無敢於揚心邪懷蘭志金安薄北方開留離蘭陳祚明曰・都不可解・後之擬者・以水流去而石流不動比臣節・譚儀曰・石以喻堅・水以喻潔・蘭以喻馨香・金薄以喻文飾・人之稱志士處・志士之自明與・不可得而詳矣・

王雲五主編

叢書集成初編

皇祐新樂圖記及其他二種

中華民國二十六年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館 長沙南正路

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者張嘯天殷師竹）

宓張